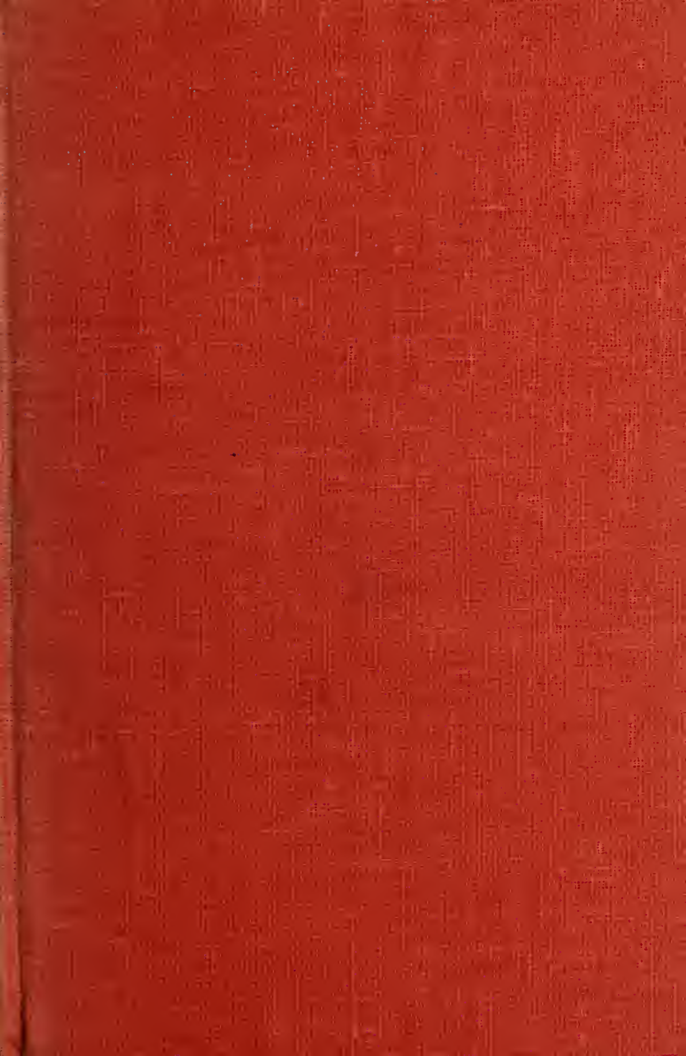

Distribuído por:
DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA S.R.L.
Malabia 1379 / Buenos Aires

OBRAS DEL MISMO AUTOR

COMUNIDAD Y LIBERTAD - Folleto - "La Protesta" - Bs. As. 1930.

REVOLUCION SEXUAL DE NUESTRO TIEMPO - Ediciones Nervio - Bs. As. 1932.

LA LOCURA DE LA GUERRA EN AMERICA - Ediciones Nervio - Bs. As. 1932.

SOCIALIZACION DE LA MEDICINA - Ediciones Imán - Bs. As. 1934.

LA REFORMA UNIVERSITARIA - Librería Ruiz - Rosario, 1935.

SOCIEDAD Y PROSTITUCION - Librería Ruiz - Ediciones Argos - Rosario, 1935.

CHILE EN LA VANGUARDIA - Editorial Médica Chilena - Valparaíso, 1936.

LA CRISIS MUNDIAL DEL CAPITALISMO - Guilda de Amigos del Libro - Barcelona, 1935.

CRISIS DE LAS DEMOCRACIAS - Ediciones Imán - Bs. As. 1935.

Con D. A. de Santillán: RECONSTRUCCION SOCIAL - Ruiz - Rosario, 1933.

CONTRALOR DE LOS NACIMIENTOS - 4ª edición - Ruiz - Rosario, 1936.

PSICOSOCIOLOGIA DE LOS CELOS - Edit. Américalee - Bs. As. 1940.

LISANDRO DE LA TORRE, REFORMADOR SOCIAL AMERICANO - Edit. Américalee - Bs. As. 1942.

Organización de una Sanidad para la Población del País - Cuaderno - Ed. U. S. L. - Bs. As. 1948.

EL FEDERALISMO COMO PRINCIPIO ORGANIZADOR DE LAS SOCIEDADES HUMANAS - Folleto - Ed. U. S. L. - Rosario, 1952.

LA SOLUCION FEDERALISTA EN LA CRISIS HISTORICA ARGENTINA - Ed. Reconstruir - Bs. As. 1957.

¿Porqué se promulgó la Constitución de 1949? - Ed. Reconstruir - Bs. As. 1950.

FEDERALISMO Y DESCENTRALIZACION - Editorial Cátedra Lisandro de la Torre - Bs. As. 1957.

TRADUCIDOS: Al brasileño: LIMITAÇAO DOS NASCIMENTOS - Editora: Minha Livraria - Río de Janeiro, 1936.

Reeditadas en España: Revolución sexual y La Locura de la Guerra - Barcelona, 1933.

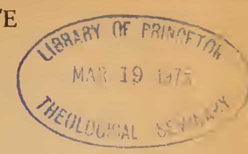
LAICISMO Y LIBERTAD

Libros del autor

Lisandro de la Torre, reformador social americano. 2ª Edición 1955. - Edición de la Comisión Nacional de Homenaje a Lisandro de la Torre. - 504 págs. (5.000 ejemplares) agotados.

Federalismo y Descentralización en la cultura argentina. - Edición 1957. - Editorial Cátedra Lisandro de la Torre. - 240 págs.

JUAN LAZARTE

LAICISMO Y LIBERTAD

Impacto de las religiones en las culturas humanas

Editorial
CÁTEDRA LISANDRO de la TORRE
Diagonal Norte 570, piso 6º - Capital Federal
1959

Hecho el depósito que pre viene la Ley Nº 11.723

IMPRESO EN LA ARGENTINA
PRINTED IN ARGENTINA

"Argumentos"
"CÁTEDRA LISANDRO DE LA TORRE"

Director:
HÉCTOR CARLINO

HOMENAJE

A los heroicos estudiantes que en las luchas por las libertades y la cultura se sacrificaron en las jornadas del 58.

LAICISMO Y LIBERTAD

El país se encuentra en esta hora conmovido profundamente por cuanto el Estado y los pésimos políticos que lo dirigen han reavivado el problema de la libertad de enseñanza, que vive amenazado por el avance acelerado del clericalismo triunfante en los últimos 20 años y listo para asumir el poder, de una democracia asfixiada por la política y empobrecida por el capitalismo.

Hace unos días, cuando el rector de la Universidad de Buenos Aires Dr. Rizieri Frondizi, "abandonó el silencio de las aulas" con sus alumnos y se dirigió en manifestación al Congreso, expresaba: "El Poder Ejecutivo en su declaración confunde el principio de la libertad de enseñanza con la entrega a instituciones nonatas del derecho a otorgar títulos habilitantes..." propiciando al final una libertad de cultura. Ayer nomás, el rector de la Universidad del Litoral Dr. Josué Gollán protestando ante el confusionismo actual, decía: "En un comunicado anterior me referí al problema de la llamada enseñanza libre que no es tal, sino que todo lo contrario: una enseñanza dirigida sectariamente para completar en el plano, un ambicioso programa de dominación".

Estas dos personalidades que no pertenecen a las izquierdas, dan la voz de alerta a la joven generación sobre un viejo problema cuya crisis agudiza el clima incierto de nuestro país y amenaza a todas las instituciones que muy lentamente seguían el camino de una evolución hacia

las libertades humanas. Surge de nuevo el histórico conflicto a la superficie.

El problema sin embargo no es nuevo, lo venimos sufriendo desde hace 150 años; la Iglesia y el clericalismo han disputado a la civilización, los derechos humanos pretendiendo su dominio o la expresión sólo de los que estaban o podían estar adaptados a sus credos y finalidades, lo cual produce siempre una separación odiosa en las generaciones y episodios intensos de luchas civiles que desgarran el alma de los pueblos.

El problema es arcaico en la civilización occidental, lo sufrimos nosotros específicamente desde la Revolución de Mayo, en la cual tuvieron que liquidarse algunos sacerdotes que se oponían a la liberación de los países americanos, del yugo monárquico.

Tuvimos siempre en contra a la Iglesia Católica. Su poder, y el papa León XII en famosa bula, el 30 de enero de 1816, se dirige a sus venerables "hermanos, arzobispos, obispos y queridos hijos de América, súbditos del Rey de las Españas":

"Aún cuando estéis lejos de Nos —decía— separados como estamos por continentes y mares, vuestro esfuerzo por la expansión de la religión y por predicarla, a Nos son bien conocidos. Entre los preceptos claros y de los más importantes de la muy santa religión que propagamos, hay uno que ordena a todas las almas a ser sumisas a las potencias colocadas sobre ellas. Nos estamos persuadidos que los movimientos sediciosos que se producen en aquellos países, por los cuales nuestro corazón está entristecido y que nuestra sabiduría reprueba, vosotros no dejasteis de dar a vuestros rebaños todas las exhortaciones. Sin embargo, como sobre la tierra, nos somos representantes de Aquél que es el Dios de la paz nacido para rescatar al

género humano de la tiranía de los demonios y a su vez anunció la paz por sus ángeles. Nos pensamos que nuestra misión apostólica, que ejercemos sin méritos, nos obliga a impulsarnos por nuestras letras a hacer toda clase de esfuerzos para arrancar esa muy funesta cizaña de desórdenes sediciones —desórdenes y sediciones en los que iba el espíritu y el alma de la nueva nación en potencia— que el hombre ha tenido la maldad de sembrar allá. Vosotros lo conseguiréis fácilmente, si cada uno de vosotros quiere exponer con celo al rebaño de prejuicios y graves defecciones y las calidades y verdades notables y excepcionales de nuestro muy querido hijo en Jesucristo, Fernando, rey católico de las Españas y vuestro, para quien nada es más importante que la religión y la felicidad de sus súbditos. Recomendad —termina— la obediencia debida a vuestro Rey y con todas vuestras fuerzas la fidelidad a que con él se está obligado".

Esta exhortación no surtió efecto. El rey de España reiteró el pedido al Vaticano y León XII, con fecha 24 de setiembre de 1824, expide otro breve dirigido a los súbditos de América. En él se destaca el más acerbo e incomparable dolor con que ha recibido "las funestas nuevas de la deplorable situación en que tanto el Estado como la Iglesia ha venido a reducir en esas regiones las cizañas de la rebelión que ha sembrado con ella el hombre enemigo".

Y se siguen discutiendo estos problemas en el Estatuto provisional de 1815; en el reglamento de 1817, en las Constituciones de 1819. En 1825 en Congreso Constituyente se aprobó la libertad de conciencia, la tolerancia religiosa y en 1826 tenemos un Estado católico.

En 1853 se vuelve a tratar; en 1860 la Convención reedita la polémica y con motivo de la ley de educación común en 1883 y 1884; retorna a agitarse el problema

en 1947 y en 1955, para culminar en 1958 con la ascensión del clero a la educación universitaria propia y autónoma con la aprobación de un proyecto del Ejecutivo Nacional [1].

Como se percibe en el fenómeno argentino y mundial, el clericalismo fué ganando posiciones y avanzando rápidamente en su propagación y poder, infiltrando las repúblicas burguesas y democráticas que padecemos...

¿Por qué preguntamos, nunca en este siglo y medio, fué posible liquidar, ni siquiera amenguar un fenómeno semejante?

Es que, en todas las discusiones no se planteaban los procesos religiosos como expresiones de un tipo de sociedad dictatorial y capitalista y se pretendía detener por un lado la evolución económica y social de los poderes de la Iglesia y por otro se le hacía toda clase de concesiones y ayudas a estos mismos poderes, por intermedio del Estado, contradicción que llevaría tarde o temprano a la catástrofe reaccionaria.

Muy pocas veces se tocó el problema en sus reales fundamentos culturales, cabe decir que abarcarán lo político, económico, social, genético, estatal y popular.

Por un lado se protestaba por el avance del catolicismo en el orden civil y por otro se le brindaba todas las oportunidades económicas y políticas para su brillante desarrollo. Sucedió, pues, lo que tenía que suceder; la Iglesia se convirtió en un enorme poder dirigido hacia

[1] La enseñanza religiosa obligatoria en la enseñanza primaria y secundaria, se impuso el 31/12/43, bajo el estado de sitio, estuvo incluída en el plan quinquenal por la ayuda prestada por el clero a la campaña electoral. En Córdoba y Corrientes se implantó la enseñanza religiosa en 1943. En Buenos Aires durante el gobierno de Fresco 1936. En Catamarca en 1936, Santa Fe 1937, Jujuy 1937. Tucumán en 1943, Santa Cruz en 1956, etc., etc. En 1950 se daban misas en las Universidades.

sus propios fines como en toda Europa, de tal modo que hoy nos resulta un partido importante con inmenso equipo económico y cultural, con centenares de miles de adeptos a su propaganda y un aparato activo mucho mejor montado que el de los otros partidos políticos, porque si éstos tienen sus comités pasajeros, el clericalismo tiene sus iglesias diseminadas por el país, que activan el proselitismo y bajo el signo de una educación y propaganda apropiadas de años, reclama el poder y ya sabe que cuenta además, con el capitalismo y la gran burguesía a quien garantiza orden y propiedad. Es la degeneración clerical del cristianismo.

Como se vislumbra no es que tenga sólo las pretensiones de avanzar sobre la enseñanza primaria, que ya controlorea a través de sus escuelas y sus maestros (mentalmente), no sólo reclama la enseñanza secundaria que ya posee en su mayoría, directa o indirectamente, sino que avanza sobre la Universitaria, para consolidar su dominio absoluto en este país, por los siglos de los siglos, pues la parte material o base material ya la posee, no sólo por su poder económico sino en sus conexiones de intereses con las clases privilegiadas, que si no les son aliadas —el éxito de los negocios está justificado por la Iglesia—, si amigos y correligionarios, pues se han visto en este debate del 1958 que todos los políticos se declaran individualmente católicos y creyentes, escudándose en que la religión es un asunto de conciencia privada, con lo cual no quieren echarse encima un enemigo semejante.

Otro camino al tratar esta importante cuestión, es el científico y social, vale decir estudiar críticamente las religiones o sus sentimientos, naturaleza y consecuencias desde un punto de vista objetivo, empezar una cruzada de verdadera aclaración sociológica de sus orígenes, conte-

nido, evolución, etc., con lo cual se aclararán las conciencias frente a la inmensa propaganda organizada que sufrimos por parte del clericalismo y sus aliados directos, cómplices o tolerantes.

Estadísticas de miembros de las religiones del mundo:

Para empezar diremos que existieron en el mundo más de 850 religiones, de las cuales permanecen con vida social, apenas unas 90. También los dioses habidos pasan de los 7.800, de los que sólo subsisten menos de un centenar, teniendo siempre en cuenta que fueron poderosos e inmortales. Se han ido casi todos... (1)

Esta pluralidad de dioses teóricamente eternos, nos está mostrando la relatividad de tales creaciones de la mente y necesidades humanas. Dioses diferentes en tiempo y en el mismo espacio, todos con poder y mando —según sus creyentes.

Claro que existen religiones importantes llamadas superiores; veamos algunas estadísticas: Hay en el mundo 456.000.000 Confusionistas y Taoistas; los católicos romanos pasan de los 351.600.000; los hindúes pasan de los 300.150.000; los mahometanos se aproximan a los 300.000.000; los animistas 139.000.000; los sinoistas 27.000.000; los judíos 18.000.000; otras religiones 62.769.000 "(Datos de Ogburn y Nimkoff para 1952 y otros calculados para 1957" ("Sociología").

Estas cifras nos demuestran que los católicos son menos que los budistas y también menos que los confucionistas y taoistas. Así que si fuéramos a aplicar el sis-

(1) Ya el gran poeta alemán Heine escribió un libro inmortal sobre "Los dioses en el destierro".

tema electoral de la democracia, la religión que debiera triunfar en el mundo sería la budista, pero esto es completamente irrisorio, no sólo entre las religiones sino entre las democracias.

Luego nos encontramos con que las religiones que pasan los mil millones son religiones sin Dios (Budistas y Confucionistas).

Ahora bien, todas se disputan el carácter de verdaderas, únicas, eternas. ¿Cuál de ellas es la verdadera? Ustedes opinarán, pues lo único que podemos adelantar es que todas, son creencias de los hombres, relativas a su tiempo y cualidades mentales colectivas de la humanidad.

Conviene también pensar que toda esta gente está más o menos convencida de la verdad y superioridad de su creencia, lo cual es simplemente contradictorio.

Todas fueron creadas por los hombres. Sus adeptos les dan un valor absoluto y excluyente.

Según el "Census of Religions Bodies", 1926, Washington (U. S. of A) government Printing Office 1930.

Las 19 confesiones principales conforme al número de Iglesias:

Iglesia Metodista Episcopal	26.130
Baptistas	23.374
Baptistas negros	22.981
Iglesia Católica Romana	18.940
Metodistas Episcopales del Sur	18.096
Presbiterianos de los Estados Unidos	8.947
Discípulos de Cristo	7.648
Baptista del Norte	7.611
Episcopales Protestantes	7.299
Episcopales Metodistas Africanos	6.708
Fieles de Cristo	6.226

Iglesias Congregacionistas	5.028
Sínodo Luterano de Missouri	3.917
Iglesia Luterano Unida	3.650
Presbiterianos de los Estados Unidos	3.469 (II)
Congregaciones Judías	3.118
Inspirados por Cristo	2.988
Luteranos Noruegos	2.554
Metodistas Episcopales de Color	2.518
Otros Varios	51.852

Y en cuanto al número de feligreses el mismo Censo da:

Iglesia Católica Romana	18.695.003
Congregaciones Judías	4.081.242
Metodistas Episcopales	4.080.777
Baptistas	3.527.378
Baptistas negros	3.196.628
Iglesia metodista episcopal	2.487.694
Presbiteriano de los E. Unidos	1.894.032
Episcopales protestantes	1.839.086
Discípulos de Cristo	1.377.596
Baptistas del norte	1.289.966
Iglesia Luterana Unida	1.214.340
Sinudo luterano de Missourí	1.010.276
Iglesias congregacionistas	881.276
E. M. Africanos	543.814
Fieles novísimos	542.194
Luteranos noruegos	496.707
E. M. Africanos	456.813
Presbiterianos E. U.	451.043
Fieles de Cristo	483.714
Otros	6.117.356

El estudio de estos dos censos nos deja perplejos; primero los metodistas son los que tienen más iglesias en la Unión Americana; segundo: hay baptistas negros y baptistas blancos, y del Norte y, probablemente, del sur... sin contar el de las varias. Los feligreses católicos son más, pero son muchísimos menos que los otros creyentes juntos; queda entonces preguntar al investigador, ¿cuál de esta serie de Iglesias es la que tiene la posesión de la verdad, en cuál de sus doctrinas debiera creer el ciudadano que a conciencia quiere elegir una creencia verdadera? ¿A qué autoridad de estas múltiples iglesias debe someterse nuestra razón? ¿Por qué todas estas religiones son infalibles y, según sus adeptos, están instituídas por autoridad divina "para toda la humanidad"?

Calculemos al final que toda esta masa de creyentes es menor que los Confucionistas, y que los Mahometanos también pasan de los 300.000.000 y poseen según su secta una media docena de cielos; los sin Dios son más de mil millones; además el Africa se está haciendo islamista y, sobre todas las cosas, la gente va pensando y es de esperar que, merced a la educación y los progresos científicos, que cada día piensen más y mejor, no sólo las minorías, sino las muchedumbres rompan la caparazón de prejuicios históricos y presentes, de los cuales son víctimas propiciatorias que las afirman en su suprema ignorancia y dirigida esclavitud.

¿Qué es religión?

No se la puede definir si tomamos las características diferenciales de cada una y solamente lo común puede aproximarse a una definición incompleta, pero necesaria,

repetimos, por la naturaleza variante e inmóvil de las religiones.

Bacon decía que la religión es el vínculo más sustancial de la humanidad.

Jung declara que "la religión es la observación cuidadosa y escrupulosa de lo que Rudolf Otto, llama acertadamente el "nominosum", es decir un efecto o existencia dinámicos no causado por acto arbitrario de la voluntad. Por el contrario se apodera del sujeto humano y lo dirige convirtiéndolo más bien en su víctima que en su creador" (1).

Para S. Freud, es una ilusión y, en otra parte de su obra afirma que toda la humanidad padece un complejo de Edipo "colectivo y que su enfermedad neurótica colectiva es la religión".

Arnold, dice que la religión es "la moral tocada por la emoción"; Taylor que es la creencia en los seres espirituales; Frazer, que es una propiciación o conciliación de las potencias superiores al hombre que según cree éste, dirigen y gobiernan el curso de la naturaleza y vida humana".

Para nosotros es la organización de un poder colectivo que actúa sobre las cosas, y sobre los hombres que desean creer, y se sirve de la superstición para "guiar al pueblo".

Es pues, una creación a todas las culturas de la humanidad y que en concreto las principales conocidas pasan de 20, según afirman los historiadores contemporáneos, desde Ostwald Spengler, hasta A. Toymbee.

Todas las definiciones parecen incompletas y pueden discutirse, pero el fenómenos de lo sagrado, las organiza-

(1) Jung, Carlos Gustavo (1875-1947), Psicología de la religión, pág. 4.

ciones religiosas, las creencias individuales actuando sobre los grupos sociales quedan en pie, prestándose a las emociones y pasiones del individuo como a los fenómenos colectivos o masivos; dirigir las masas desde arriba; seguridad contra las revoluciones; orden.

Orígenes de mitos y religiones.

Probablemente no existe un solo origen, sino tantos o cuantas sean las culturas, salvo los casos de préstamos y difusión, esto último es lo más importante y cuanto en mayor grado ha existido.

Para el historiador de las religiones R. Klinger, la creencia en el "maná" resume los principios fundamentales de la religión primitiva. El maná es una fuerza misteriosa vaga casi mecánica, que contralorea el destino.

"La mentalidad primitiva es colectiva y materialista. Los actos que el hombre cumple ante los objetos cargados de materia sagrada darán nacimiento a la religión; el conjunto de las actitudes que resulte del realismo de su pensamiento constituya la magia". R. Kleglinger, op. c.,

"Toda su religión consiste según la expresión de Codrington en un esfuerzo consciente para apoderarse del maná móvil e invisible se traslada de un cuerpo a otro, lo convierte en su morada transitoria, le confiere poderes eminentes pero precarios, lo abandona después, se va a otra parte y no le deja nada que le distinga de lo profano" (2).

Los autores Otto y Beth hablan de una etapa de la humanidad en que no hubo ni magia ni religión. Unos la

(2) Ricardo Kleglinger: La evolución religiosa de la humanidad, pág. 24.

originan en la naturaleza, sobre todo astral. Para el filósofo inglés Herbert Spencer (1820-1903) nacen del culto de los antepasados; para el antropólogo inglés Taylor, de las creencias de los pueblos primitivos agrarios, del culto a las almas; para Roberto Smith del totemismo: "El sistema de los totems y las costumbres vinculadas al mismo considérase como institución social o religiosa. El totemismo para unos constituye la primera forma de la religión en la historia humana. Más tarde, en lugar de los totems aparecen los dioses antropomorfos. El Dios tiene todavía figura de animal o al menos tiene cabeza de animal". I. G. Frazer y H. J. King dicen que la magia es el sistema primario y elemental de los pueblos. El sociólogo francés Emile Durkheim (1858-1917) estudia el origen de las religiones en las tribus australianas y encuentra que es una mezcla de magia [1] y totemismo; Otfrido Muller sostiene que el origen de la mitología es una enfermedad del lenguaje; para otros estudiosos las causas fundamentales son los antepasados —como decíamos— y su culto recordatorio, los muertos, el sol; la mentalidad infantil del primitivo y el miedo que le acompaña siempre.

Finalmente el gran médico vienés Segismundo Freud (1856-1939) encuentra el origen de la idea de Dios, en el padre y en los complejos infantiles. Freud trata de aclarar las concepciones religiosas apoyándose en los ejemplos que le proporcionan los síntomas neuróticos de los individuos y llega a la afirmación de que toda "la humanidad padece un complejo de Edipo [2] colectivo y que su enfermedad neurótica colectiva es la religión".

[1] Emile R. Durkheim (1858-1917): "Las formas elementales de la vida religiosa.

[2] La denominación deriva de Edipo, rey de Tebas, que según las crónicas griegas mató sin querer a su padre y se casó con su propia madre. En el sentido freudiano la teoría del complejo

El primer objetivo de la adoración y del culto según el profesor Max Müller son las fuerzas de la naturaleza ante todo el Sol, vieja tesis que encontramos, por ejemplo, en el poeta latino Macrobio y, en Dupuis, escritor francés del siglo XVIII" (3).

Ya en el siglo primero de nuestra era, el gran poeta y filósofo Tito Lucrecio Caro (95-51 a. J. C.), el hombre más grande que nos da la cultura romana, sitúa los orígenes de la religión en el miedo —terror que al hombre inspiran los fenómenos naturales, y el historiador ruso moderno N. N. Prokowsky, expresa que la causa primera de toda religión nace del miedo a la muerte.

Aspiramos a demostrar que todas las religiones son verdaderas religiones y nada más, y que desde sus comienzos tuvieron sacerdotes, hechiceros, curanderos, jefes religiosos y creyentes de masas, y si algunas veces unieron, religaron a los hombres, corrientemente los separaron. Verdaderas instituciones humanas (gregarias) los hombres la generaron unas ayer y otras las instalarán mañana. Nuestros contemporáneos del siglo XIX asistieron a la muerte de algunas de ellas y a su nacimiento, "Christian Science", por ejemplo.

Las religiones tienen por bases creencias en la exis-

---

de Edipo enseña que la vinculación sexual primitiva entre hombre y mujer deriva de la vinculación originaria entre padres e hijos. La primera mujer, la primera amante que aparece en la vida de todo varón es la madre, o su primer rival, a quien quiere matar es el padre. En cambio el primer varón que aparece en la vida de toda mujer es el padre y su primer rival, la madre... La pareja sexual posterior no es sino un sucedáneo de la vinculación primitiva que puede ser tan fuerte que el hombre es incapaz de desprenderse de ella, lo cual en los casos extremos es causa de neurosis graves y de dificultades y aberraciones sexuales". Ver S. Freud: Totem y Tabú.

(3) S. Freud: Totem y Tabú, pág. 54.

tencia de seres sobrenaturales que parten de lo humano, animal o cósmico en todas sus dimensiones y las relaciones de los hombres con estos seres, que se lleva a cabo individualmente por medio de personas cosas o instituciones.

"En toda cultura esta idea se formaliza o adquiere una configuración social. A esa configuración es lo que se llama religión de un determinado grupo. Toda auténtica religión lleva consigo estos tres aspectos principales: 1) Una concepción acerca del carácter y naturaleza de la divinidad; 2) una serie de doctrinas sobre los deberes y obligaciones recíprocas entre las divinidades y la humanidad; 3) una serie de normas de conducta ideadas para conformar la vida y la voluntad de Dios y para asegurar al creyente la aprobación de su conciencia y cualesquiera recompensa y liberación de penalidades en este mundo o en el otro incluídas en las doctrinas de esa fe, como el nexo religioso los seres superiores son esencia sobrenaturales, la totalidad de las religiones se encuentran por necesidad fuera del ámbito de la ciencia y es materia de creencia" —dice George Peter Murdock (1).

La religión es necesidad en el primitivo y expansión

(1) Creencia es un tipo primario e indefinible de experiencia. Aceptación como verdadera de una proposición determinada. Tal aceptación es en esencia intelectual aún que pueda estar coloreada en gran medida por la emoción... crea en el individuo una actitud mental que puede servir de base a la acción voluntaria. La realidad de la creencia no depende de la verdad intrínseca y objetiva de la proposición particular. Hay falsas creencias y verdaderas creencias. Una creencia puede basarse en una evidencia cierta y efectiva o en un prejuicio, en una intuición o en apariencias engañosas. Por consiguiente pueden existir creencias científicas, creencias superticiosas y creencias extravagantes. El carácter de su derivación no afecta a la fuerza de la creencia en sí. Las gentes actúan tan enérgica, resuelta y fanáticamente sobre las bases de creencias falsas como de creencias verdaderas. La acción inteligente ha de basarse siempre en la creencia, pero la propia inteligencia puede utilizarse para someter a prueba las creencias y para comprobar la validez de sus fundamentos". H. P. Fairchild.

de un sentimiento que busca respuestas a sus expresiones sean éstas fuerzas misteriosas u otros hombres o dioses de la más variada naturaleza. Lo desconocido toma su parte importante, pero todo sale del hombre mismo, de su conciencia o alma la cual está hoy encerrada en misterios.

En su principio tales emociones abarcan, arte, costumbres, medicina, familia, mundo vital y circundante, más tarde disminuyen estos campos concretamente, pero ideológicamente se amplían por cuanto las pretensiones de las religiones universales abarcan al hombre y al Cosmo.

Las creencias en los poderes sobrenaturales se desarrollan como sistema. Sentimentalmente el primitivo antiguo como el actual, creen en la existencia de poderes semejantes al que puede ejercer, desear o imaginar y tales poderes ubícanse en las deidades antropomorfas (del creyente) y como esto no puede comprobarse en la vida, aparece la existencia de otra vida superior o infraterrena, después de la muerte. Hipótesis agradable o perniciosa según la tomen los creyentes. En general agradable porque todo ser humano es complaciente consigo mismo —modo de obrar, vivir o crear. De aquí la pluralidad de formas que toma la otra vida, que permanece unida a la naturaleza y medio geográfico y cultural del creyente.

No se tiene ya en cuenta que la ciencia moderna prueba, que nada se destruye, nada desaparece, todo se transforma...

Las creencias sobre los poderes sobrenaturales, personal e impersonal nos llevan a los dioses como sus poseedores, y a un Dios único, finalmente, como rey, emperador o señor.

Maná es el nombre que los melanesios le dan al poder

sobrenatural "aunque impersonal y difundido este poder puede entrar en las personas y objetos dándoles propiedades y capacidades de las que antes carecían... en ciertos lugares de Polinesia, Tahití, el jefe tiene tanto *maná* que cualquier cosa que toca le pertenece. La idea de derecho divino de los reyes deriva del hecho de que los gobernantes han pensado que estaban revestidos de un poder sobrenatural especial" (1).

También desde lejanos tiempos, y aún hoy, numerosas personas creen que todas las cosas tienen vida a lo cual se le denomina animismo que "es la creencia en que todas las cosas inanimadas están dotadas de almas personales que residen en ellas; teoría de que la creencia en seres espirituales, es decir, almas espíritus y espectros es el elemento básico y original de la religión; "el animatismo" es la creencia en que todos o ciertos objetos importantes están dotados de vida o contienen una energía comunicable: expresa Tomas Eliot.

El poder supremo puede estar ejercido por un hombre o una mujer y el hecho de que millones de personas creen existe este poder supremo hace posible y afirma la existencia de poderes de unos hombres sobre otros y sobre las cosas; formas de creencias que cristalizan al fin en el Estado Moderno de las dictaduras.

Algunos autores han ubicado a la magia como originaria de la religión en pueblos primitivos, nosotros la ubicamos en el mismo campo y terreno de las creencias irracionales. En una etapa prerreligiosa el hechicero invoca la lluvia y él mismo se vuelve lluvia. La Magia "son creencias y prácticas relacionadas con la producción de efectos mediante la coordinación de las fuerzas o agentes

(1) Ogburn y Ninkoff: Sociología, pág. 591.

sobrenaturales. Por ejemplo, mediante la manipulación de fetiches o la celebración de ritos, o poniendo en práctica algún principios místico o asociación de ideas como la de qüe lo semejante afecta a lo semejante. Se diferencian de la religión por la ausencia de reducción al mínimo del elemento de propiciación, y de la ciencia, derivado de la magia merced a un proceso de refinamiento y corrección por su carácter, en una gran medida engañoso, se llama magia negra cuando persigue fines privados o siniestros; por extensión hechicería o brujería. La magia contagiosa está basada en el supuesto de que las cosas que en un tiempo estuvieron en contacto contribuyen influyéndose recíprocamente después de haber sido separadas al extremo, por ejemplo de creer en la posibilidad de causar determinado daño a una persona por la realización de ritos de magia negra, sobre los recortes de uñas, resíduos de su comida, objetos de su propiedad, desecados, etc. "Según G. P. Murdock, la magia exuvial es la que manipula por el mago parte de cuerpo desprendidos de la víctima elegida. Mediante la fijación del hechizo sobre las partes separadas, sus efectos recaen sobre la víctima según E. A. Hoebel.

Y si la magia no es origen de todas las religiones, ella explota y es hija de las mismas fuerzas que originan las primeras, pues como las religiones invoca dominio, protección y salvación de los dioses, de aquí todas las invocaciones de la salvación de las religiones. Salve y salvación de los malos dioses y de las malas cosas de esta tierra como son los fenómenos naturales, rayos, huracanes, tormentas, pestes, etc. [1].

[1] "Los polinesios de Tonga tienen un Dios especial para cada actividad de su vida ordinaria, un Dios para los tatuajes, otro

Hoy tenemos religiones perfectamente organizadas con la técnica más moderna de división de trabajo, etc. La magia empieza a organizarse aunque jamás lo estuvo definitivamente a la luz del día, pues sí tiene principios que se aplican en la muerte, en la vida, en la enfermedad, economía, nacimiento, menstruación y en la práctica médica. El shaman (2) es anterior a los santos, milagreros o protectores entre los cuales encontramos a los patronos de algunos médicos, San Cosme y San Damián.

La religión con la magia se une allá lejos a la vida familiar, ceremonia del casamiento, del nacimiento y, sobre todo de la muerte. Figura en la economía de la busca de alimentos entre los primitivos.

Se registran en todas las culturas incipientes, un conjunto de creencias mágicas y mitológicas. "El análisis de los vestigios que se conservan de dicho conjunto de creencias pone de manifiesto que contenía cuatro postulados fundamentales: 1) existe un mundo de espíritus buenos y malos, poderosos unos y débiles otros, invisibles y eternamente activos en los asuntos de los hombres; 2) el hombre posee un espíritu que es el alma; 3) el alma sobre todo después de la muerte tienen vida autónoma; 4) si el hombre quiere medrar ha de granjearse la voluntad de los espíritus tanto buenos como malos."

El hombre antiguo conocía el universo como mansión de seres intangibles e invisibles que hacen bien o mal a los hombres... todos los fenómenos se interpretaban como acontecimientos espirituales... el universo es un pande-

---

para la construcción de barcos, un tercero para el comercio, un cuarto para el robo, etc.". A. H. Krappe: La génesis de Mythes, pág. 56.

(2) Sacerdote primitivo.

monium de poderes espirituales... un universo demoníaco.

Hay una distribución del poder intangible. En el sueño se encuentran los espíritus y tribus indianas creen que en el sueño el alma abandona el cuerpo para conectarse con los espíritus... Había también conexión con el "espíritu de los muertos" y según el mismo Ralph Turner, la bondad, la maldad, el placer, el mal, el bien, se mezclan en la vida, en el sueño y en la muerte y se agita una lucha de poderes que sólo puede ser interpretada por ciertos hombres y medien en ciertas y específicas actividades.

Aparecen los fetiches objetos inanimados en los cuales habita un espíritu en general natural; el fetiche pertenece al hombre materialmente, que lo lleva donde quiere. Comte lo considera como la faz inicial del Estadio teológico.

Posteriormente aparece el animismo en el cual el espíritu de los seres naturales abandonan sus moradas y se desparraman por el ambiente.

Al mismo tiempo se declaran sagrados ciertos objetos y nacen los tabúes que dividen los objetos en sagrados y profanos. "Lo sagrado pertenece de modo exclusivo a los espíritus; el hombre puede ejercitarlo solamente cuando ellos lo aprueban. Para obtener esa aprobación tiene que purificarse realizando ciertos actos que lo hacen apto para tratar con los espíritus" (1).

Es la época en que las enfermedades son causadas por los "malos espíritus".

"Los semang creen que el alma después de la muerte atraviesa un puente de árboles que conduce a un cielo de

(1) Ralph Turner: Las grandes culturas de la humanidad, pág. 107.

árboles frutales. Si el presidente de dicho cielo baja el dedo gordo del pie, el alma llega al otro lado del puente. Las almas de los ancianos y de los prudentes cruzan a salvo el lago hirviente sobre el cual está tendido el puente. Las almas de los malvados aterrada por la vista de una figura enorme que se les pone delante caen en el lago. El infierno de los semang está recubierto de nubes bajas y tempestuosas en cuyo seno moran los espíritus de la enfermedad. En el cielo hay abundancia de fruta durante el año entero. Los adamanes creen que al final las almas vuelven a juntarse con sus cuerpos respectivos para vivir por siempre, rebosando salud en una tierra nueva. Los esquimales de Groenlandia creen que en la vida futura irán al subterráneo donde reina un estío perpetuo y donde hallarán carne de pescado, ave, foca y reno hirviendo en una marmita descomunal. A menudo se cree que el viaje al otro mundo es tan largo y difícil, que sólo consiguen llegar a feliz término los guerreros más valientes. Algunos pueblos primitivos creen que se van en derechura al cielo las mujeres que mueren de parto" (2).

A esta altura de la cultura primitiva ya han aparecido el cielo y el infierno teniendo como veremos más adelante su ubicación y descripción concreta.

Todo lo cual se aproxima a doctrina, costumbres y sentido de una religión que empieza a organizarse.

Las principales religiones tienen la doctrina de la revelación, es decir que la voluntad divina se ha comunicado con los hombres por medios espirituales y ha mandado hacer esto o aquello otro, por medio de agentes humanos, angelicales o naturales.

La revelación puede ser externa o interna; la pri-

(2) Ralph Turner; op. c., pág. 112.

mera es cuando se da a conocer en legislación dictándola en la naturaleza y en la vida de los hombres y de las masas; interna es cuando se manifiesta individualmente en la razón o en el sentimiento moral dictando los mandamientos, por ejemplo: "La revelación coincide con el origen del mundo y es dada y continuada, parte con palabras, parte con hechos por el camino mediato inmediato son 4 (originaria, patriarcal, mosaica y cristiana)... las tres primeras se consideran fases preparatorias de la última" —dice C. Ranzoli.

"Aunque los elementos de las religiones fueron los mismos en todas partes, la organización de dichos elementos de las religiones quedó condicionada por los diversos tipos de cultura".

La religión de los cazadores. "Los pueblos cazadores consideran a los animales como los donadores de la vida y amos del hombre; los espíritus animales son objetos de creencia y adoración. Los artefactos de la edad paleolítica parecen atestiguar que una religión de este tipo apareció en época remota. Su figura central fué el espíritu animal custodio, protege a los hombres y los alimenta. Habiendo animales de muchas clases, los distintos individuos y grupos tienen espíritus custodios diferentes. Algunos pueblos cazadores contemporáneos procuran ver el espíritu custodio en el sueño o visión provocado por las maceraciones corporales y la sugestión ritual. Los aspectos sociales de estas creencias en el espíritu custodio animal dió origen al totemismo (1).

El hombre, el clan o la tribu descienden por milagro del animal o del objeto totémico. Tal animal se considera sagrado y no se lo come, ni su piel es usada como vesti-

(1) R. Turner, op. c., pág. 117.

menta y está prohibido poseerlo o nombrarlo. Se adora y preside las ceremonias tribales del nacimiento, casamiento, muerte.

La religión de los nómades. "Al desarrollarse los tipos socioculturales de los nómades y campesinos, cuyas actividades implican reacciones con el medio ambiente muy distintas de las que con él tienen los pueblos cazadores, era inevitable una reinterpretación del papel de los espíritus en función de las nuevas experiencias... La religión de los nómades giraba en torno de un ser espiritual que reflejaba a la vida de los pastizales así en todas las regiones del mundo, los pueblos pastoriles han concebido la idea de un dios del cielo a quien a veces identifican con la tempestad y más frecuentemente con el sol. Los progresos sociales que introdujo en dichos pueblos el patriarcado dieron al dios del cielo los atributos de jefe y padre; sus celos, sus iras y sus violencias arbitrarias son reflejos de la índole de los nómades" [1].

La religión de los campesinos. Está unida a las creencias en la madre tierra de los pueblos agricultores y el trabajo funciona y determina el culto agrario y demás. "Además la religión de los nómades reflejaban las funciones del varón prepotente; la religión de los campesinos expresó las funciones de la mujer creadora".

"Casi en todas partes se identificó a dicha diosa con la tierra, la fecundidad, la pasión sexual, las artes domésticas y las plantas. En su culto se tenía en cuenta el ciclo de estaciones y el desarrollo de las plantas; sin duda alguna su idea más importante giraba en torno de la muerte de la vegetación en otoño y su resurrección en primavera fué la de la inmortalidad del alma. Tal concepto se ex-

(1) R. Turner, op. c., pág. 119.

presó ordinariamente en la forma de amor sexual entre la tierra madre y algún ser masculino, que tras de morir en Otoño y permanecer en invierno en el mundo de los muertos, se reune con ella en primavera."

Ese hincapié en la productividad dió origen al culto de los órganos genitales y a menudo a ceremonias orgiásticas" (1).

Por supuesto que estas explicaciones aproximadamente científicas; hipótesis basadas en estudios amplios de antropología en lo antiguo y en los informes de antropólogos de campo en lo moderno, nos dan un cuadro que puede ser perfeccionado y renovado en parte o total. Pero notamos una gran diferencia entre estas páginas científicas y la revelación; esta última está formada por la ignorancia, la patología mental, y la mentira en numerosos casos.

Estas formas de iniciación religiosa no se han realizado tampoco en línea recta. Hoy contamos con los estudios de las religiones en los primitivos actuales y encontramos numerosas diferencias, matices y disparates o errores, pues se puede simplemente pensar que el Pitecantropus allá en Java, haya tenido sus formas de expresión y el Neardhentahl en Europa las suyas, como los precursores de las razas americanas.

Las religiones y cultos van naciendo y transformándose cada día. Es de suponer que lo mismo aconteció al principio de los orígenes del hombre moderno, en los primitivos. Mas lo esencial es la claridad con que estos argumentos demuestran que las religiones, mitos y demás, son hijos y productos —como los dioses mismos— de las voluntades de los hombres y en todas partes en forma

(1) R. Turner, op. c., pág. 119.

desiguales y semejantes, es decir, variaciones. Las culturas primitivas enseñan mucho en estos problemas que preocupan hoy bastante a la humanidad y los cuales son necesarios aclarar para la liberación mental y económica del hombre (1).

Viejas son las religiones tradicionales Sumeria y Semita que ya tuvieron el culto familiar, el urbano y el nacional. Las familias tenían sus divinidades propias y el padre de familia era el sacerdote.

El Dios de la ciudad era el gobernante y se sometía la vida colectiva a su vigilancia. El bien de la agrupación humana dependía de los ritos y ceremonias que se hacían cumplir por los sacerdotes o el gobernante.

Dos cultos nacionales y políticos, el de Enlil y el de Nippur, los reyes se unían a los sacerdotes y dependían algunas veces de éstos. Nippur fué la ciudad santa de Mesopotamia y el Dios de la ciudad, el protector de hombres, cosas y sostén gubernamental dinástico. El pueblo adoraba la naturaleza siguiendo el ritmo de las estaciones, la diosa Madre de los viñedos y rebaños Inanna; era la diosa de la fecundidad (Ishtar) según el mito de Tammuz daba y quitaba la vida; era la diosa de la reproducción, del amor sexual, de animales y plantas, del himeneo, de la maternidad.

Era fiel consejera, dispensadora de bendiciones, custodia del bien entre los hombres y amparo contra la enfermedad y las calamidades. Al mismo tiempo era la diosa de los celos, las enfermedades, las tempestades y las guerras. En sus templos sacrificaban los varones sus órganos genitales y las mujeres ofrendaban su virginidad a fin de

(1) Importante a este respecto es el capítulo XII "El desenvolvimiento de una religión primitiva: de la Antropología de Kroeber —traducc. española— Fondo Económico de cultura, Méjico, 1948.

que la diosa siguiera bendiciendo el género humano con los frutos de la tierra".

"Cada año moría Tammuz (dios adolescente de campos y rebaños) y descendía al Aralu, la comarca de donde no se regresa. Para recobrar a su amado (pues Tammuz era objeto de sus suspiros, la doncella Ishtar bajaba al mundo inferior donde su celosa hermana le hacía víctima de numerosas enfermedades. Mientras padecía Ishtar en el otro mundo cesaban sobre la tierra todas las actividades reproductoras y los templos se llenaban de mujeres desoladas. Estas lamentaciones se efectuaban en Julio y Agosto. Al cabo Ea, dios de la sabiduría y del agua fresca, apiadado de la humanidad atribulada enviaba un mensajero que volviera a Tammuz a la tierra. El mensajero lo rociaba con el agua de vida; volvían Ishtar y su amado y de nuevo se henchía la tierra de amores y regocijos".

"Ishtar tenía templos en todas partes y expresaba "la dependencia de la cultura urbana respecto al cultivo de los campos y del cuidado de los animales domésticos cosas que no prosperaban sino merced a una renovación constante de vida. Tódo el culto religioso era un medio de defensa contra las calamidades que traían a los hombres los espíritus malignos..."

"El aporte característico de los Sumerios y Babilonios al desarrollo de las ideas religiosas fué el concepto de "pecado". También propusieron la misericordia de los dioses para los pecadores. El pecado era elemento de una doctrina acerca de la vida según la cual el hombre gozó al principio de un estado de bienaventuranza, pero habiendo descuidado el cumplimiento de sus deberes religiosos, cayó en el pecado y de él no se puede librar sin la ayuda de los dioses. En castigo de esta prevaricación pereció todo el linaje humano, excepto un solo hombre,

cuyos descendientes se transmite de generación en generación la maldición del pecado".

Como se comprende, todas estas leyendas y mitos son mucho más antiguas que las de los cristianos y hebreos...

El pecado, que es la transgresión voluntaria de las leyes divinas ya está en casi todas las religiones porque estas forman parte de la misma naturaleza contradictoria del hombre. El cristianismo lo incorpora a sus dogmas y afirma que su Dios creó al hombre libre y falible, pero que éste desobedeció y tiene que pagar su desobediencia; de aquí nace la doctrina de la herencia del pecado original que según el cristianismo todos la tenemos al nacer y por supuesto que este pecado proviene de la prevaricación de Adán y que él perdió su santidad y la nuestra, per seculae seculorum, cosa que como se comprende es una fantástica creación de mentes enfermizas y alocadas. Algunos fanáticos sostuvieron hace siglos, que el pecado original era una especie de infección que se transmitía de padres a hijos, teoría que se abandonó luego... y se discutió largamente en los concilios si el pecado se transmitía en el feto de la madre o en embrión, o, posteriormente, a la salida!

Como era horripilante que los niños al nacer fueran al infierno por su pecado original se inventó por Santo Tomás, el Limbo; y los niños, dicen las Iglesias van al Limbo. Los padres de la iglesia griega no admiten el pecado original, apoyándose en San Pablo.

Según concepciones freudianas el complejo de Edipo involucra dos hechos criminales: el parricidio y el incesto, y este es el pecado primordial u original.

Es que las tradiciones religiosas se han transmitido de una generación a otra y se han trabajado los mitos y transformado y agregado nuevos puntos de vista seguidos por

las masas y manejados por sacerdotes y clases privilegiadas.

¿Origen único o múltiple de las religiones?.

"La relación entre el hombre y los poderes universales se presenta al hombre en tres formas: como participación; como religión y como religión universal. La participación es un lazo puramente físico el fondo se funde con sus demonios ancestrales y totémicos a través de sus emociones y sensaciones y sus medios mágicos. En la religión el hombre se enfrenta por primera vez con su principio verificador la deidad "per se" separada de sus descendientes humanos (1).

Si admitimos que la historia humana tiene una sola línea se puede participar de la hipótesis de un origen único de las religiones pero orientado por la historia como ciclos diferentes e influenciados mutuamente por la Difusión, podemos aceptar múltiples orígenes a los cuales les ha dado parentezco las funciones materiales y anímicas de los hombres viviendo en sociedad.

En muchas aparecen orígenes comunes y el transporte de una religión o restos de ellas, y ritos a otras en cronología diferente es común de tal modo que algunos estudiosos sitúan el origen de todas las religiones en el Asia, ya que el mismo Budismo se coloca en 4000 años antes de Jesucristo, aunque Buda sea posterior.

Es sumamente sugestiva la emigración y transformación del Dios Mithra a través de muchos pueblos, de la divinidad Cartaginesa Caelesis que importada de Roma en 219 antes de Cristo, tomó la forma de Juno, de tal manera que Heliogábalo no reconociéndola mas la rein-

(1) Kahler Erich: "La historia universal del hombre, pág. 53.

trodujo en 146, pensando traer un culto completamente desconocido a los romanos. El griego Herakles se transforma en el romano y galo Hércules y así numerosos dioses y héroes.

De un estudio comparado de 20 religiones se llega a las siguientes conclusiones:

"Damos a continuación una lista de "redentores" mitológicos, asociados al culto del Sol".

Todos fueron concebidos milagrosamente; todos tuvieron por madre a una virgen; todos fueron crucificados; todos resucitaron después de haber quedado tres días en su tumba; todos subieron al cielo; temblores de tierra y resurrecciones acompañaron la mayor parte de estos acontecimientos."

Thulis, en Egipto, año 1700 antes de la era cristiana. Crito, en Caldea, año 1200 antes de la era cristiana. Krisnha, en la India, año 1200 antes de la era cristiana. Thammuz, en Siria, año 1160 antes de la era cristiana. Heso, celta, año 834 antes de la era cristiana. Bali, en Orissa, año 725 antes de la era cristiana. Indra, del Tibet, año 625 antes de la era cristiana. Iao, en Nepol, año 622 antes de la era cristiana. Alceste, de Grecia, año 600 antes de la era cristiana. Buda, en la India, año 600 antes de la era cristiana.

Devatat, en Siam, año 600 antes de la era cristiana. Mitra, en Persia, año 600 antes de la era cristiana. Quetzalcoatt, de Méjico, año 586 antes de la era cristiana. Wittoba, en el Dekhan, año 552 antes de la era cristiana. Prometeo, del Cáucaso, año 546 antes de la era cristiana. Quirinus, de Roma, año 506 antes de la era cristiana. Sísifo, de Roma, año 506 antes de la era cristiana. Apolonio, de Tiana, año 30 de nuestra era. (De la revista "En Dehors").

El terreno del miedo, de la moral y del misticismo son

comunes a todas las religiones y en los dos últimos aspectos no sólo se asemejan sino que se identifican.

Todas quieren unir a los hombres pero los separan. Todas tienen sus dogmas variables y sus profetas, guías y conductores, sus libros sagrados y moral convencional.

Todas tienen una verdad única y un camino de salvación único, vale decir, una verdad única, lo cual indica que las modernas provienen de las más antiguas.

La cruz de piedra, de madera, etc., existen desde la prehistoria, por lo tanto mucho antes del cristianismo y encuéntrase en Benarés, China o Egipto, abundantemente adorada.

El disco solar que nimba la cabeza de Cristo o de los Santos lo usaron 28 religiones.

Los templos en forma de cruz, tan comunes en el catolicismo de Occidente, lo tienen los primitivos templos de Africa, en Méjico (Yucatán); en Grecia los siete jefes de Tebas y en Micenas donde se veneró la cruz 1250 años antes de Cristo.

Al Dios creador lo adoraron los hotentotes y los antiguos caldeos.

En los Vedas ya se habla de "un solo Dios verdadero". El culto del fuego tiene millares de años antes de Cristo.

Los dioses también evolucionaron y los de la vegetación se convirtieron en dioses "salvadores".

Como veremos más adelante, el cristianismo tiene la misma moral que el Budhismo.

El judaísmo tomó del brahamanismo y de Zoroastro la definición de Dios; Zoroastro pide a Ahuramazda que le diga el nombre de Dios; le responde: "El primero es Ahmi "Yo soy" y el último yo soy el que soy. Y en el Exodo, cap. III, Dios dice a Moisés: Yo soy el que soy "y esto dirás a los hijos de Israel".

El paraíso terrenal (1) y el infierno, la caída del hombre, el árbol de la vida, la primera pareja humana, la fruta prohibida se encuentran en el Zen Avesta y en los Vedas, en Persia y en Egipto, siglos antes que en la Biblia.

En Méjico prehispánico también hay un paraíso terrenal según: Sahagun: "Historia General de las cosas de Nueva España.".

El Decálogo de Moisés es anterior a Moisés en más de mil años y se sabe que Moisés no lo creó, ni lo escribió, aunque fué un auténtico caudillo y hombre de talento.

La resurrección de los muertos es propia de varias religiones, entre otras las persas antiguas, consta como original en el libro de Daniel.

Se sabe que el cristianismo parte del judaísmo. En general las antiguas religiones se han copiado unas a otras numerosas bases y se seguirán heredando, sabiéndolo o ignorándolo. Los antiguos mejicanos (aztecas) —tenían el bautismo y el perdón de los pecados— confesión auricular (2).

Importancia de los mitos en la génesis de las religiones.

No vamos a polemizar en si la religión monodeica aparece primero o si el mito es inmediato anterior o antecesor. El mito es una creación humana y se siguen creando, probablemente seguirán funcionan los órganos colectivos que lo generan.

Analizaremos algunas de sus definiciones: "El mito es la espontánea y fantástica forma en la cual la inteligencia humana y las emociones humanas se autorreflejan

(1) El paraíso es de origen persa que quiere decir "cerco, jardín".

(2) Sahagun: Historia General de las cosas de Nueva España. T. 1, pág. 472.

asimismo con las cosas; y la objetivación psicofísica del hombre en todos los fenómenos que puede percibir o captar". Para Simrock el mito es la forma más antigua en la cual el espíritu popular pagano conoce el mundo y las cosas divinas" [1].

El mito fué creado por los poetas, en su imaginación; es también una respuesta a los problemas creados por curiosidad humana, un ensayo para explicar alguna cosa y es una respuesta provisoria. Todas las religiones tienen mucho de esto. "Y nosotros vamos del mito a la ciencia". pág. 3.

En general los mitos son cuentos o narraciones populares en los cuales las fuerzas de la naturaleza se personifican; fenómenos naturales que toman formas o funciones de dioses personales. Tienen íntima relación con fábulas, alegorías y las parábolas. Se suelen creer en algunos pueblos, como entre los griegos, y no son creídos por los hombres de inteligencia.

Durkheim y la escuela sociológica francesa cree que los fenómenos religiosos no son solamente hechos jurídicos y morales sino sociales, producto de estados anímicos colectivos. Cada grupo social siente y obra como si estuviera estimulado por sus deseos [2].

Tarde Gabriel opina que los mitos son de origen individual y se difunden por imitación al principio y después por expansión proselitista.

W. Wundt (1832-1920) en su famosa "Psicología de los pueblos" opina que los mitos, lenguajes y costumbres son productos de la psicología colectiva de los pueblos y

(1) Simrock: Manual de mitología germánica.
(2) L. Durkheim: Las reglas del método sociológico.

repiten en forma más amplia los síntomas y peculiaridades de la vida psíquica individual: "facultad de la fantasía con dos características esenciales: la percepción animadora por la que se proyecta en el objeto la consciencia del sujeto y la fuerza intensificadora propia de la ilusión "intensidad emotiva que acompaña a la intuición del objeto".

Los modernos maestros lo expresan como relato tradicional de significado religioso; en particular una narración de las acciones de seres sobrenaturales o una explicación ficticia en forma narrativa del origen de los ritos, religiones, de los usos sociales o de los fenómenos naturales" (G. Murdock).

De cualquier forma que se piense, el mito (como las mitologías y religiones) es una relación antigua con significado moral religioso o guerrero, alejado de la verdad metido en la fantasía (de la es hijo) donde actúan seres sobrenaturales, donde se originan ritos religiosos, explican o interpretan fenómenos naturales desde el punto de vista arcaico emocional.

Hay mitos y ciclos de mitos que pueden conservarse o cambiar y cuya movilidad ha sido comprobada por los antropólogos en las narraciones salvajes o semi salvajes del Asia u Oceanía. Ver B. Malinoski: "argonautas del Este del Pacífico".

Se recopila, se uniformizan y unifican, lo mismo que pasa en las religiones, y se abandonan o transforman en religiones o material de religiones.

En estos fenómenos la fantasía y patología tienen un gran papel hurtado a la razón y a la reflexión.

Los mitos sin embargo, han tenido sus acciones posi-

tivas en las sociedades humanas pero están destinados a desaparecer en una sociedad sana y científica.

De que los hombres hayan creído las cosas y los fenómenos más fantásticos que puedan imaginarse, y esto no sólo las masas, sino personas que tenían una cultura excepcional en su época, y un ejemplo de ello puede ser Platón o Aristóteles.

Las creencias, la magia, los mitos, las supersticiones y religiones tienen una enorme influencia en la humanidad, más mala que buena. "Por creencias —dice Sorokin— entiendo yo la totalidad de las apreciaciones que o están más allá de la competencia de la ciencia o son inexactas en el sentido científico, o no se han comprobado científicamente. Todas las apreciaciones que no son científicas son creencias cualquiera que pueda ser su contenido" (1).

Millones de personas han vivido y muerto creyendo que un Dios, ser sobrenatural de cualquier categoría había creado el mundo, el universo y el hombre con las cosas visibles e invisibles, y esto no se puede negar, como tampoco las situaciones de esclavitud, encadenamiento, guerra, explotación y engaño de los seres humanos unos por otros.

El sociólogo conservador francés, Gustave Le Bon expresa: "El hombre no es una criatura lógica. Es capaz de creer las cosas más irracionales, ilógicas si se corresponden con sus emociones y sentimientos. Tan pronto como en la mente humana entra una creencia la razón se vuelve incapaz de controlarla, cualquier crítica resulta impotente en este caso, por lo tanto el papel histórico de la lógica y la razón han sido bastante moderados. Los factores verdaderos en la vida y en la historia han sido las creencias. Ellas son inevitables, ellas han constituído

(1) Pitirín Sorokin: Teorías sociológicas contemporáneas. pág. 728.

siempre la parte esencial del bagaje mental humano. Hasta el momento presente la humanidad no podría haber vivido sin creencias y no podrá evitarlas en el porvenir. Podrá derribarse cierto Dios y cierta religión pero sólo para ser reemplazada por una nueva forma de creencia o Dios... De aquí que cualquier cambio en las creencias de un pueblo, esté seguido por un gran cambio en toda la vida social. En este sentido las creencias han sido unos de los más poderosos factores en la historia humana" (2).

George Sorel, el notable ingeniero y sindicalista revolucionario francés (1), afirma: la experiencia nos indica que las construcciones de un porvenir indeterminado pueden poseer cuantiosa eficacia y muy pocos inconvenientes si revisten determinada naturaleza. Ello ocurre al tratarse de mitos que reunen las tendencias más fuertes de un pueblo, partido o clase y que sobremostrársele al espíritu con insistencia de instintos en todas las circunstancias vitales dan aspecto de realidades plenas a las esperanzas de acción próxima en que se cifra la reforma de la voluntad".

"Sabemos también que esos mitos sociales no impiden en modo alguno que el hombre aproveche cuantas observaciones hiciera en el curso de su vida ni se opone a que desempeñe sus ocupaciones normales".

"Debe juzgarse los mitos como medios de obrar sobre lo presente y por lo tanto huelga cualquier discusión que se relacione con el modo de aplicarlo materialmente al curso de la Historia. Lo único que interesa es el conjunto del mito; sus partes sólo tienen interés por el resalto que dan a la idea contenida en la construcción" (1).

(2) Gustave Le Bon (1841-1931): "Psicología del Socialismo", cap. 1º.
(1) G. Sorel: Reflexiones sobre la violencia, Cap. IV (huelga proletaria).

Aquí quiso expresar Sorel el mito de la "Huelga general" como proceso inmediato de la Revolución proletaria, y lo citamos como variación de mito y para mostrar diversos géneros de ellos que encontramos en la Historia.

Volvamos al mito de las supersticiones que consisten en prácticas religiosas como supervivencia del pasado, que no tienen fundamento ni en las creencias de las masas ni en los sistemas religiosos dominantes y menos en el estado actual de los conocimientos científicos.

Los mitos han servido para fortalecer y sostener a ciertas instituciones que hoy vemos desmoronar ante los conocimientos racionales actuales.

Tales mitos sirvieron para mantener a los gobiernos que en tesis general fueron despóticos, absolutistas, dictatoriales. Los monárquicos se asentaban en la creencia de que el monarca lo era por la gracia de Dios y por su indicación expresa de dirigir y gobernar a un pueblo, y esto no sólo se aplica a las monarquías —hoy en total liquidación— sino también a las repúblicas burguesas y democráticas.

Mitos y religiones afirmaron la propiedad de clase, la propiedad privada y otras instituciones sagradas o sacramentales como el matrimonio que, hasta hace poco en la mayoría de las legislaciones fué un sacramento y por lo tanto, indisoluble.

Sin embargo, no se puede creer que las místicas creaciones defendieron vida o derechos humanos, sino la destruyeron o colaboraron firmemente en su aniquilación.

El régimen de casta de la India es un mito evolucionado y fuerte en la realidad que permaneció intocable por muchos siglos, pero que hoy es rechazado por la legislación de la moderna república India, que lo abolió.

El mito y las religiones que le siguen está formado

por una fuerte ilusión como médula de su estructura, ya sea en el orden individual como en el colectivo. La ilusión —nos dice Szekel, B.— es una interpretación equivocada de los elementos de una experiencia de manera que ésta ya no corresponde a la situación objetiva presente o recordada, lo mismo en ilusiones de la memoria, de percepción, de orientación, de perspectivas, reversibles, etc.... La ilusión es casi invariablemente un producto de fuerza en la esfera de lo inconsciente. Cuando un impulso naciente de lo inconsciente es rechazado por la esfera consciente e inconsciente el individuo falla al reconocer la genuidad del impulso y debe desarrollar una o más creencias alrededor del impulso tergiversando los hechos "tal fenómeno pasa con todas las religiones en cuanto las masas las siguen en sus místicas creencias". Los hombres y las masas toman las apariencias por realidades.

De aquí que tenga amplio fundamento el pensamiento de Max Weber de que "El capitalismo moderno occidental ha sido originado por la religión protestante y su *Wirtschaftsetthik*". El espíritu del capitalismo moderno fué necesaria una empresa racional existente desde hacía tiempo, una contabilidad racional, una técnica racional, una ley racional y además un estado de ánimo racional" dice P. Sorokin.

Naturalmente que mitos o religiones se vitalizan en la necesidad que tienen los hombres de comunicar sus sentimientos y pensamientos una de las libertades más importantes y de allí lo básico que es en las religiones, la propaganda de la fe.

Se ha dicho y repetido (Otto-Grup) que el ritual o el culto es la fuente de todas las religiones y que los mitos derivan del ritual. Poco importa lo primario o lo secundario de esta fórmula pues la humanidad padece religiones

y mitos; a los griegos le gustaban más lo último y otros pueblos pusieron su pie firme desde el comienzo en las religiones primitivas.

El rito como elemento básico de las religiones.

Se llama rito a las costumbres de los neuróticos en hacer algo "y la conducta ritual son las acciones estereotipadas que sirven de defensa contra la ansiedad mediante la preservación de la ficción de la seguridad".

Numerosos autores norteamericanos y alemanes estudiaron el desenvolvimiento de una religión primitiva —que varían de acuerdo a las culturas y áreas— en las danzas religiosas de las tribus de California, encontrando dos universales una de las cuales es la danza de la Victoria, ejecutada sobre la cabeza o el cuero cabelludo de un enemigo asesinado, y el otro es "el rito de la adolescencia ejecutado para las muchachas al llegar la pubertad. Los cuales tienen variaciones locales y representan las capas más antiguas de la religión. El rito del primer salmón es el más universal" (1).

"Las creencias y los ritos forman la base de los sistemas religiosos. No hay religión sin ritos de tal modo que varios antropólogos han concluído que las religiones surgieron de los ritos. Son ritos transformados. Son en sus comienzos purificaciones sacramentales, uno de los más conocidos es el baño que proviene de las creencias de las fuerzas mágicas de las fuentes y de los ríos; el bautismo es uno de esos rituales que antaño fué secreto y hoy es público. El sacrificio es un rito de unión para influenciar las fuerzas invisibles y entrar en comunión

(1) A. L. Kroeber: Antropología General, cap. XII, Fondo de Cultura Económica, Méjico.

con ellas. Todos los sacrificios han salido de la comunión primitiva en la cual los miembros del clan consumen en común su propio totem. Totem es el animal sagrado (o planta u objeto) del cual pretende descender el clan primitivo. Anualmente el animal totémico era sacrificado, luego de lo cual la horda lamentaba su muerte mediante ceremonias religiosas procediendo a comérselos. El banquete funeral terminaba en un ambiente de fiesta, en una orgía desenfrenada de todos los instintos con extralimitación de las normas sexuales o tabúes. El animal totémico es según la concepción freudiana la representación simbólica del padre muerto por la horda primitiva constituída por sus hijos" ([2]).

"Para el primitivo los dioses son más fuertes que los hombres, pero mueren." Estos rituales tienen una entrada en que el sacrificante se desprende de su ser profano; otro acto en que la víctima deviene sagrada y la salida en que el sacrificante vuelve a la vida profana" (S. Freud).

Los antropólogos estudiaron una tribu del norte africano en que el animal sagrado "Totem" es el camello. El camello, verdadero navío del desierto, que además del transporte da lana, carne, cuero y leche, vital para esos hombres. Su muerte está prohibida, pero un día al año el sacerdote reune a la tribu en la plaza. El camello es atado a un poste, la tribu encabezada por el sacerdote da en fila india, unas cuantas vueltas y a una señal dada, el sacerdote avanza sobre el animal y lo sacrifica; la tribu entera se precipita sobre el cadáver caliente y se devora carne, piel, huesos del animal sagrado.

Este episodio recuerda la comunión de los cristianos

([2]) Seguismundo Freud: Totem y Tabú.

y de otros pueblos, ritos conocidos en que el creyente se come el cuerpo de su Dios y se siente purificado y fuerte.

"Los primitivos creen alcanzar sus fines por medio de procedimientos que nos parecen extraños, pero que resultan directamente de los caracteres fundamentales de su mentalidad" (S. Freud, op. 35). El conjunto de estos procedimientos constituye el ritual... con ocasión del nacimiento se celebra el primer grupo de ritos... Las ceremonias del matrimonio son igualmente ritos de tránsito."

No es difícil prolongar la vida más allá de la muerte. La imagen vale por la realidad. El cuerpo pues será un ser vivo tanto tiempo como conserve su aspecto "...Al cadáver conservado hay que ponerlo al abrigo de toda destrucción; es para lo que sirve la tumba" (R. Kleginger, pág. 49, op. c.).

Hay ritos relativos a la vida social.

Hay ceremonias miméticas que permiten obrar sobre la naturaleza. Trátase de conseguir que descienda la lluvia. El mago bantú o indio trepa al techo de su cabaña, agita violentamente su carraca y de este modo imita el fragor del trueno, vierte agua sobre el suelo produce una tormenta artificial y la tormenta real no podrá menos de estallar" (R. Kleginger, op. c., pág. 56).

El ritual es conjunto de "símbolos reagrupados en torno a una idea o a un acto religioso", para agrandar la cuestión y darle un carácter solemne: los ritos bautismales y los funerarios conocidos en todas las épocas de alta civilización a los cuales numerosos pensadores le hicieron el proceso separándose de ellos en la vida y en la muerte (2).

(2) Don Lisandro de la Torre, como José Garibaldi y Mazzini dejaron por voluntad expresa la incineración de sus cadáveres.

Constituyen ritos externos esas maniobras que realizan los creyentes para aproximarse a sus dioses y resultan indispensables en las religiones de salvación o no.

No se conoce religión sin ritos y numerosas personas les dan más importancia a ello sino que sienten más profundamente el ritual que el Dios.

Hay ritos de carácter colectivo los más profundos que las religiones tienen, pues no sólo en ellos se producen los contagios mentales tan gratos a los seres enfermizos como a los fronterizos, por los milagros sino también representan éxitos en la propagación de las ideas religiosas —propaganda efectiva. Las danzas sagradas, los sacrificios, las peregrinaciones, las procesiones, las misas son elementos fundamentales para la catequización de las grandes masas, que es de donde sacan su poder las más importantes religiones. Los ritos individuales son los llevados al cabo en la soledad personal, sin espectadores y podrían llamarse privados salvo los bautismos, etc.

Las ceremonias simbólicas tienen una importancia definitiva en religión, ellas son lo externo e interno del rito. Las religiones griegas, romanas y egipcias las llevaron a efecto con una seriedad trágica y Sócrates murió envenenado por razones de religión y culto.

El puritanismo se dedica a abolir todas las manifestaciones externas del culto, pero también otras sectas del mismo estilo tienen sus iglesias, sin las pompas que son de carácter profano antiguo.

F. Max Muller (1825-1900) sostenía que los rituales de nuestras religiones de salvación eran transformaciones de los elementos mágicos antiguos, de las prácticas aun en uso de numerosas tribus salvajes del comienzo del siglo XX. Otros autores sostienen que los ritos son trans-

formaciones místicas que es el acto o momento mental en el cual el creyente se pone en contacto con su dios.

Los sociólogos modernos sostienen que la experiencia religiosa descansa en tres pilares fundamentales: Dios, el mundo y el Hombre, que serían las concepciones teológicas, cosmológicas y antropológicas; la teogonía o sea la relación del mundo con los dioses, la cosmología, origen y destino del mundo y la antropología teológica el origen, naturaleza y destino humano.

La teología es la ciencia de Dios y las cosas divinas y se desarrolla dogmáticamente sobre un método basado en la autoridad de la "escritura" y de la tradición y la combinación de ambas. Como se comprende con este fundamento la teología para en la teomanía que es un delirio religioso, serie de ilusiones y alucinaciones visuales y auditivas. Los enfermos de esta manía creen que su Dios les ha enviado para redimir a los hombres del pecado por lo cual les está reservada la gloria eterna. Algunos reformadores sociales y en especial reformadores de religión se sabe que fueron anormales, un ejemplo moderno es el de Manuel Swendemborg, fundador de las sectas de los iluminados. Césare Lombroso (1836-1909) los estudia en *"L'uomo de genio"*. La literatura psicopatológica posterior es muy abundante.

En cuanto a la Cosmología, doctrina que considera al mundo como un todo armónico supeditado a las leyes generales del universo y de su estructura, tiene por objeto una idea racional del mundo. Se ha separado completamente de las religiones que la dominaban y ofrece bajo otros nombres explicaciones magníficas de todos los fenómenos geológicos y astronómicos y demás, sin la intervención de los dioses o intromisión de las religiones. El antiguo argumento cosmológico de la existencia de Dios

y de la contingencia del mundo, de un ser creador y primer motor del universo queda en la nada o en las historias para niños. Esto se veía claro ya en las obras de Pedro La Place (1749-1827) en su famosa, "Exposition du Systeme du monde".

La antropología es el estudio natural del hombre que no puede mezclar al antropomorfismo de las religiones que conciben y representan su divinidad conforma y atributos humanos. Todas las religiones le atribuyen a sus divinidades afecciones y pasiones humanas, acciones buenas o malas, normales o patológicas. Esto se ve muy claramente en el antiguo testamento y los nuevos teólogos tienen que recurrir para salvar el error a interpretaciones alegóricas lo mismo entre cristianos que entre hebreos o mahometanos.

La doctrina generalmente en todas las religiones (unas más que otras) se ocupa menos del hombre que de Dios y de las relaciones entre dioses y fieles, interés como se ve patológico, pues lo más importante son los hombres en su humanidad, sociedades o grupos y no los diablos en sus "infiernos" o los dioses en sus "glorias". En realidad la práctica y el culto en la mayoría de las religiones consiste en la adoración del Dios único o dioses plurales, héroes o santos. La adoración es la reverenciación con honor y respeto hacia un ser como cosa sagrada y divina; este lenguaje divino desciende de las relaciones sexuales o amorosas entre seres humanos. Las mismas "fuerzas" por la que se adora a un rey, Dios, santo o héroe es la que se encuentra en el amor cuando hombre o mujer se dicen o hablan de adoración, pues el sentido de la responsabilidad se ha perdido generalmente en estos casos, por ellos no es aceptable que la adoración pertenezca sólo a las religiones; éstas no tienen ninguna fuerza o energía espe-

cial y propia fuera del alma y cuerpo humano que no sea utilizada por el hombre en la vida general y corriente. Para unos psicólogos es la líbido, otros hablan de energía sentimental, los más de sentimientos y emociones activas...

Hay religiones que podríamos llamar individuales mejor dicho sentimientos religiosos, siguiendo una ya discutida denominación de Willians James (1842-1910) que los trata en "Faces del sentimiento religioso".

En sustancia el individuo es base y fin de toda religión; sentimientos individuales unidos o combinados, son los que caracterizan la forma y por lo tanto todas podrían catalogarse de religiones individuales, mas lo corriente es considerar con Blas Pascal (1623-1662) pensador, filósofo y matemático francés, a Soren Nierkegard (1813-1855), a Laot-tze, que consideran como fundamental en sus aspectos universales al individuo y rechazan la organización colectiva y disciplinaria de las iglesias, pues está probado que las grandes religiones con sus jefes, rituales, organización jerárquica, dioses, faraones, obispos, papas, popes y demás, hacen esclavo al hombre y llegan a liquidar sus naturales sentimientos de solidaridad al limitar artificialmente las libertades de su propia y natural expresión.

Las iglesias organizadas por su sentido de autoridad ubican al individuo en una cárcel histórica del pensamiento, pues lo obligan a creer y querer cuanto ellas han considerado necesario oportuno y probado. De aquí que la gente que piensa y razona, entra y sale de las religiones dictatoriales, como se entrase o saliese de un cine.

La perfección anímica y somática dicen todas las religiones solares, se pueden conseguir a través de ellas mismas y esto no es verdad, sino una coacción verdadera que aunque asociación voluntaria, resta y disminuye,

cuanto no quita totalmente la independencia individual tan importante para los aspectos normales de la vida gregaria o personal.

¿Qué son las doctrinas?

Toda religión tiene su doctrina, es decir, una línea de conducta, un conjunto de pensamientos y reflexiones por la cual han de regirse los que se dicen de la misma religión.

Esto da lugar a una serie inmensa de disputas pues todas dicen tener autoridad y ser derivadas de Dioses, unas, como la cristiana, de los evangelios y mandamientos que en general transmiten por los dioses en una montaña, bosque o río sagrado con truenos y relámpagos. Tales doctrinas revelan la ideología, costumbres y cultura de los grupos que las escribieron, transmitieron o crearon y nada más. Nacen y mueren como los dioses; las religiones mismas se combinan, copian y transforman unas en otras a través de los siglos y edades; emigran, conquistan, se deforman, multiplican y demás cambios naturales de las sociedades: en síntesis, viven y se pierden.

Llama la atención que en el mundo hubo unos seis o siete mil dioses que nacieron, vivieron y murieron aunque tenían el carácter de inmortales y eternos y unas ochocientas o más religiones con templos, dioses y sacerdotes de las cuales subsistirán —como dijimos— una centena de importancia.

La base de una religión es la fuerza física tanto como espiritual y aunque parezca contradictorio sabemos que ninguna religión se ha defendido sin una doctrina imponible, sea por la coerción física o moral, que también es imposición, con una base de temor por "alma máter".

En general la doctrina es una serie de trabajos, en colaboración histórica de profetas, poseídos, sacerdotes, caudillos, algunas veces hombres inteligentes carismáticos, como diría Max Weber, que se han transformado de costumbres, en leyes que todo fiel o adepto ha de obedecer. Como se comprende, aun en el terreno ético esto no tiene consistencia racional pues las éticas y los valores cambian, se modifican, olvidan y demás, pero la estimación de los valores está unida a cada religión que se cree la verdad, la eternidad y la revelación.

La doctrina es una cosa muerta sin la fuerza de la fe.

¿Qué es la fe? Una actitud mental del enfermo o del sano. Es la creencia en cualquier fenómeno, una condición natural de los seres humanos, en unos más desarrollados que en otros. Un sabio puede tener poca fe, una idiota puede tener una fe inmensa, es el caso más vulgar.

La fe para las religiones es una virtud sobrenatural del alma que se explica en una "invencible persuación de la verdad revelada, aunque falten pruebas y aunque sean incomprensibles para la inteligencia", aunque se hayan demostrado absurdas y se conoce mucha gente que cree en el "absurdum". La fe lleva implícita la certeza y la convicción y se opone a la ciencia y a la razón.

Certeza instintiva, fundamental, inmediata que se opone en el terreno religioso y en general a la razón y al conocimiento verdadero.

Sin la fe las religiones hubieran desaparecido o tomado otro rumbo. Con ella se desparramaron por la tierra y su existencia dificultó y dificulta el avance de la libertad y los conocimientos.

La fe es el absurdo fundamental y fanático de las religiones y su acción en las sociedades humanas fué y es peligrosísimo por cuanto crea y sustenta al fanático que

defiende con absoluta pasión patológica, creencias religiosas u opiniones políticas, entusiasmado ciegamente.

La fe ciega a los hombres como creencias sin salida al espíritu crítico y son innumerables los crímenes que se han cometido en su nombre.

"El saber religioso, dice un filósofo católico —Max Sheler —es un conocimiento que no existe, por completo, con anterioridad a su expresión mediante el culto, sino que tiene a la adoración como vehículo necesario para su propio desarrollo. En consecuencia, el acto religioso puede ser, en lo fundamental, un acto espiritual pero es siempre de naturaleza física y psíquica y no tan solo psíquica" (1).

Por lo tanto, un conocimiento que no existe como tal, cuyo fundamento es la adoración. Adorar quiere decir reverenciar como sumo honor y respeto a un ser, considerándolo como cosa divina; puede ser a un Dios como puede ser a un sacerdote o papa, cardenal o sucesor de San Pedro, después, por supuesto, de haber sido creado o erigido por los hombres de la misma o anteriores generaciones, sin preguntarse si la deificación es debida a la coerción, violencia u otra imposición educacional.

Pero la adoración no fué exclusiva a los hombres religiosos (los soldados de Alejandro lo consideraban como un Dios) sino también a los antepasados. En todas las culturas se adoró a los antepasados considerándolos como héroes, casi siempre. La humanidad fué orgullosa, pues sus componentes han querido ser descendientes de dioses, héroes, semidioses o seres extraordinarios. Esto consulta y engaña la vanidad humana. Además siempre les ha gustado a los enfermos o los ignorantes una brillante

(1) Max Sheler: Von Ewigen im Menschen.

genealogía. Entonces es agradable pensar que cuanto nosotros llamamos Dios ha creado a los hombres a su imagen y semejanza. Las doctrinas de la evolución complementadas por brillantes descubrimientos científicos, establecen que el hombre desciende de los animales vertebrados superiores y de seres parecidos a los monos antropomorfos actuales (Meganthropus africanus; Pitecantropus erectus y robustos de Java, hombre de Neardhenthal o de Pitdonw, Cromagnon, etc., etc.). Tales hechos no están de acuerdo con las Biblias ni con las orgullosas pretensiones de algunas religiones (1).

Hoy se sabe perfectamente que descendemos de animales (2), así por ejemplo los pulmones, la respiración pulmonar, vienen de mamíferos; el ojo humano de maravillosa perfección, la circulación de la sangre caliente, las extremidades "superiores e inferiores", el cerebro noble, etc., son herencia de mamíferos y de vertebrados arcaicos... Ver cuadro de G. F. Nicolai, en "Introducción a la Sociología".

Los antropoides se dividen en dos grandes grupos:

(1) Los maories de Nueva Zelandia derivan del género humano de una planta acuática... Tradiciones oceánicas e indostánicas hacen nacer el hombre de un huevo; otras de un árbol o de la raíz de un árbol. Nosotros todavía hablamos del árbol genealógico".

(2) No cabe duda de que el hombre ya existió a comienzos de Pleistoceno, hace cientos de miles de años".

Disponemos hoy de fósiles que borran el límite entre el reino animal y el hombre desde el punto de vista morfológico, de manera que no es posible separar claramente las formas humanas y prehumanas".

Estos hechos pueden considerarse como pruebas suficientes de la descendencia del hombre de un animal que evolucionó en dirección a la forma humana". Todavía no está aclarado suficientemente cómo y cuándo se realizó la ramificación entre los hombres y los animales". Osvaldo F. A. Menghin: Origen y desarrollo racial de la especie humana, pág. 29. Bs. Aires, 1958. Para Obermaier: El hombre fósil, Franz (Simios gigantes y nombres) y numerosos más, la descendencia animal del hombre actual es indiscutible.

Platirrinos y Catarrinos. Los primeros de América, los segundos y el hombre son del grupo de Catarrinos entre éstos están los monos antropomorfos y el hombre actual y sus ascendientes fósiles.

Los símidos son el orangután, el gorila y el chimpancé y se asemejan mucho al hombre fósil.

Se aceptan generalmente los orígenes humanos de acuerdo a las doctrinas de la evolución; los vertebrados vienen de los ostracodernos, de los peces, de los crosopterigios, de los anfibios, de los reptiles, de los mamíferos, de los primates, de los antropomorfos.

El homo sapiens tiene sus más cercanos antecedentes ne el Pithecantropues y el Sinántropos, hombre de Java o de Pekín. El hombre de Neardhethal de Heidelberg y Solo.

Luego el mismo proceso de evolución forma las razas y al entrar los tiempos históricos de la arqueología, la antropología y demás ciencias no dejan duda alguna sobre la ascendencia animal del hombre con sus demostraciones embriológicas, paleontológicas, geológicas, anatómicas, fisiológicas y demás (3).

Los hábitos del gorila y del chimpancé, por sus analogías proporcionan una corroboración del bosquejo que dí del hombre primitivo. En segundo lugar el contraste que hay entre la capacidad de los monos antropomorfos y la del hombre pone de relieve los rasgos distintivos del comportamiento humano" (1).

(3) La civilización se organiza cuando los hombres agrupados se dedican al almacenamiento de alimentos que antes había de conseguirse con la lucha diaria.

(1) G. Elliot Smith: El comienzo de la civilización, pág. 43. "Carl Akeley, que estudió recientemente los hábitos de los gorilas Kibu, ha opinado que el pariente más cercano del hombre es en estado salvaje y libre de la experiencia previa de los cazadores, un mono afable y razonable, que ataca al hombre solamente cuando él mismo se cree atacado. Como un hombre primitivo lucha en

Creencias del hombre en los poderes sobrenaturales.

Estos antecesores humanos tuvieron también creencias e instrumentos de culto. Las magníficas pinturas rupestres en paredes de las grutas donde se refugiaba muestran que sus creencias estaban en íntima relación con los *"poderes sobrenaturales"* creados por su propia imaginación sin que los sentimientos de religiosidad adquiriesen las formas características actuales (2).

La idea de que algunos escritores o historiadores encontraron en pueblos salvajes africanos (pigmeos) la creencia monoteísta, es decir, un sólo Dios "verdadero" es un arreglo para los fines de propaganda y autoprestigio que explotan las Iglesias. Lo más común es la creencia en poderes o seres sobrenaturales y de sus relaciones con los seres humanos y a este antecesor de la religión le llaman Magia (3).

Los poderes sobrenaturales sirven para ayudar al miedo o terror ante los elementos de estas almas primitivas; de aquí que magia y religión en las culturas primitivas —hoy ya estudiadas en Oceanía y demás— son algo semejante e inseparable, de diferente gradación; naturalmente que la actitud mágica salvaje de los mares del Sur,

---

defensa propia, o en defensa de su familia, pero no ataca a menos que esté en peligro o tema una agresión". G. H. Smith, op. c., pág. 46.

(2) Para numerosos psicólogos no existen sentimientos religiosos, sino buenos o malos.

(3) S. Freud trata de aclarar las concepciones religiosas primarias apoyándose en los ejemplos que le proporcionaban los síntomas neuróticos de los individuos y llega a la afirmación que toda la humanidad padece un complejo de Edipo colectivo y que enfermedad neurótica colectiva es la "Religión".

no es igual a la de un ciudadano que va a su Iglesia parroquial y se confiesa semanalmente, por cuanto existe una diferenciación entre la práctica religiosa y la evolución cultural aún en idéntica religión: el indio mejicano o brasileño que realiza sus ritos frente a una gruta o al aire libre, con imágenes primitivas no muy bien individualizadas, y el creyente que va a la Iglesia Central Católica de New York están diferenciados por su cultura material y mental que hace diferente en ciertos aspectos el culto mismo. Una cruz de leña que adora el campesino en el cruce de un camino y a la cual le echa una moneda; no es semejante con el culto ciudadano que se presenta en una iglesia estucada, llena de tapices y cuadros magníficos, con música y canto. Hay evidentemente diferentes tipos de prácticas religiosas, lo mismo cuando el individuo los realiza solo, en el silencio y en su conciencia.

Sobre la influencia de los aspectos materiales de la cultura lo vemos en el Renacimiento, comparado con los días de la iglesia primitiva, de los cristianos en sus catacumbas o en sus expresiones agrarias. Los Cristos, los Santos, los padres eternos, las vírgenes del Renacimiento italiano o alemán, por ejemplo, son fantásticas expresiones de un mundo vivo y de una vida interior rica y estupenda que tenía muy poco que ver con el fondo trashumano de la religión.

Sobre la repercusión de las condiciones geográficas en las Religiones.

"Lo que parece probado es que el arte, la literatura y las creencias de un pueblo están algo coloreadas con imágenes, figuras y formas tomadas con gran frecuencia del medio ambiente geográfico en que vive ese pueblo.

Entre los muchos escritores que han hablado de tal colorido, de las creencias religiosas con relación a los colores del ambiente geográfico, el breve estudio de R. H. Whitbeck es posiblemente el mejor. Su artículo pone de manifiesto que muchos pueblos simbolizan a sus dioses propicios por medio de agentes geográficos que bajo las condiciones existentes son beneficiosos para la sociedad, mientras que representan a los dioses adversos, sirviéndose de los fenómenos geográficos dañosos. El Satán de Egipto era el Tifón, el de la India era Vitra, las serpientes y las deidades demoníacas de la Noruega antigua, eran los gigantes o montañas de hielo. De modo semejante las ideas de los diversos pueblos concernientes al paraíso y al infierno presentan el mismo "colorido". El paraíso para el indio norteamericano es un terreno abundante de caza; para el árabe del desierto es un oasis con los árboles, arroyos de agua fresca y abundancia de agradable sombra; y para los antiguos noruegos es un lugar soleado y cálido. Por otra parte el infierno generalmente se describe como un lugar en el cual están encarnadas todas las condiciones geográficas que hacen sufrir a la población; el frío en el norte, el calor en los trópicos, etc. Whitbeck indica todavía que cuando los pueblos cambian de territorio y viven en un ambiente geográfico enteramente diferente sus imágenes de dioses y demás creencias sufren la correspondiente modificación. Por ejemplo, cuando los arios entraron en la India, su deidad principal era Dyaus (el cielo) e Indra, el distribuidor de la lluvia, tenía menor categoría. Más tarde en vista de la gran importancia de la lluvia en la India, llegó a ser Indra la deidad principal, mientras que Dyaus fué descendido a Dios de segundo grado. El mismo autor y otros varios exponen además que otras muchas

imágenes y creencias religiosas están coloreadas de manera parecida" (1).

Algunos aspectos humanos de la religiosidad.

El hombre se encuentra en su historia ante un mundo desconocido, más amplio antaño que ogaño y para su interpretación o fuga correspondía a los procesos religiosos que desempeñan en el primitivo una gran función: cubrir ese déficit, por la ignorancia de numerosos fenómenos activos que el hombre civilizado actual, si no los conoce, los comprende o tolera, pues los científicos trabajan para conocer y dominar a este mundo y hacia ellos mira la humanidad exigiéndoles cada día más aportes.

La religión como tal es dogmática-estable y aprovecha los conocimientos científicos para acrecentar su dominio económico y espiritual y no rechaza ningún avance aunque la perjudique, como pasa con el psicoanálisis o el contralor de los nacimientos (2).

Las religiones explotan el miedo que es unas veces reacción ante el peligro externo real. "Opuesto a Angustia que es una reacción ante un peligro sin objeto real y por ende de carácter neurótico". Hace uso de la exaltación que es elevar personas o cosas a mayor auge o dignidad en general hasta el sumun, dejándose arrebatar por la pasión, perdiendo la moderación y calma.

Hace uso y aprovecha la inquietud y exige la sumisión del alma y del cuerpo que es el acto por el cual uno se somete a persona o jurisdicción renunciando a su perso-

(1) Pitirín Sorokin: Teorías Sociológicas Contemporáneas, pág. 186. Véase R. H. Whitbeck: The influence geographical environmet upon religious belief. The geographical Review, vol. V, pág. 316, 1918.

(2) De los cuales se mostró opuesta la Iglesia y ahora los acepta, 1958.

nalidad, dominio y fuero; se vale de la devoción que es veneración y fervor religioso manifestado como sentimientos externos voluntariamente sujeta a la obediencia de otros.

Utiliza el éxtasis fenómeno de arrobamiento excesivo e incontenible, estado en que queda suspendida toda actividad voluntaria y en parte también las funciones sensoriales y mentales; en general se produce a raíz de la contemplación prolongada de un grupo limitado de ideas. "El carácter primitivo y erótico del Extasis se expresa con elevar las barreras del Yo; la vida real y el super Yo son absorbidos por el Yo"... La unión sexual es, según Freud, la forma más primitiva y elemental del éxtasis.

Los fenómenos espirituales del hombre apenas se conocen y sobre ellos actúan compulsiva e inconscientemente —salvo excepciones— mitos y religiones activamente con sus artefactos, equipos modernos, materiales antiguos, cuadros morales y ofensivas espirituales.

La exaltación que es la exageración de acciones que se dicen notables y la inspiración entran en las técnicas espirituales.

Las tensiones sociales que son estados afectivos que resultan de las fricciones y oposiciones reprimidas que se encuentran en los grupos sociales... "presiones de los grupos de intereses por un lado y de la ignorancia mutua por otro, así como de la acción de líderes intrigantes y sin competencia" son absorbidos por el movimiento religioso organizado. Las tensiones escapadas del box, base-ball, foot-ball, carreras, bailes, política (luchas) y cine, etc., caen en el campo amplio de la explotación mental religiosa.

La definición de cielo.

El cielo se ha manifestado de numerosas maneras y según la época y los conocimientos astronómicos: unas como la parte del espacio que se extiende como bóveda celeste, sobre nuestras cabezas y que es negro durante la noche y claro durante el día; para las mitologías en general es el lugar donde moran los dioses, es la personificación de la bóveda celeste; para los griegos se llamaba Ouranos, algunas veces representado como hijo, otros como el marido de Gea o la Tierra, era el padre de los Titanes, de Kronos y de numerosas deidades.

Para los romanos el cielo estaba personificado bajo el nombre de Ceoelun o Caelus, hijo de Esther y padre de Saturno. Era símbolo de inmortalidad.

Para los griegos el Olimpo estaba situado arriba, allí vivían los dioses y las apoteosis y demás fiestas se sucedían en dichas esferas.

El catolicismo hereda todo esto, pues allí se encuentra Dios, el Padre Eterno y de más elementos de la corte celestial y allí van a parar las almas y está "la eternidad". Mansión de Dios y de los ángeles (1) alumbrado por los faroles (estelares). Tales creencias son abundantes entre el 80% de la población cristiana en las ciudades y el 90% en los campos y montañas.

Otras religiones no carecen de sistemas semejantes.

Muchas generaciones creyeron que la tierra era plana, hasta que Nicolás Copérnico (1473-1543) probó su esferidad "y detuvo el Sol y puso en movimiento la tierra" con su famoso libro: "De las revoluciones en el mundo celeste".

(1) El arcángel Gabriel es jefe de la milicia celestial.

Los teólogos sostenían que existía una diferencia fundamental entre lo terrenal y lo sideral, dividiendo el Universo en dos partes desiguales... geocéntrica, ocupando el hombre la antropocéntrica, un lugar central en la creación. Copérnico demuestra que no hay tal cosa y la Tierra es sólo un planeta, el tercero "en cuanto la distancia del Sol planeta común uno de los cuerpos celestes, liquidando el reino de los cielos sobre el cual se había creído tanto, estableciendo la unidad material del Universo" ([2]).

En el libro del Génesis se encuentra lo siguiente: "Y dijo Dios sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día de la noche; y sean por señales y para las estaciones y para los días y años y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la Tierra". Pero hoy se sabe que muy poca luz nos viene de las estrellas y cuando las noches están claras es porque se refleja la luz de la luna proveniente del Sol.

Las estrellas y demás astros, están compuestos de los mismos elementos, obedecen a las mismas leyes físicas y esto está demostrado por el estudio de los meteoritos que son los cuerpos que de allí nos vienen. Hay pues una unidad material del Universo...

Las ideas cosmogónicas de la antigüedad nos dicen pues que el sistema ideado por los griegos y en especial transmitido por Aristóteles, expresaba que en torno a la tierra inmóvil que es el centro del Cosmos hay ocho cielos: cielo de la Luna; cielo de Mercurio, cielo de Venus; de Marte, de Júpiter, de Saturno, y por fin, el cielo de las estrellas fijas...

Durante la Edad Media (alta) se creía que el sol, la

([2]) G. A. Gurev: Los sistemas del mundo, pág. 16.

luna y las estrellas tenían movimientos y se hallaban situados sobre una columna eterna, dispuestos en círculos que giraban en torno a un cerco movidos por los ángeles especializados que se denominaban los "fotósferos" y era el cielo morada de los ángeles (eran hombres con alas, pero sin sexo, pues en un concilio medieval se pasaron tres días y tres noches discutiendo si los ángeles eran machos o hembras...).

Hoy sobre los cielos sabemos un poco más. Sabemos que no existen y que la Tierra tiene dos movimientos, uno alrededor de su eje, de rotación, y otro en torno al sol, de traslación y tiene un movimiento axial real efectivo.

La rotación y la traslación están comprobados. El estudio teórico de la fuerza de inercia que se pone de manifiesto durante la rotación de los cuerpos lleva a la conclusión de que el movimiento giratorio de la tierra alrededor de su eje debía provocar una fuerte erosión de una de las orillas de los ríos, que en lo fundamental corren a lo largo de un meridiano. En los dos hemisferios separados por el Ecuador, esa fuerza se manifiesta en direcciones opuestas y, debido a ello, en los ríos que corren a lo largo de un meridiano en el hemisferio boreal, la orilla derecha ha de ser montañosa y la izquierda playa; en cambio en el hemisferio austral sucede todo lo contrario. Las observaciones efectivas realizadas en su superficie terrestre mostraron que, por ejemplo la orilla derecha del Volga (hemisferio boreal) es abrupta, mientras que la izquierda es completamente playa; en cambio el Río de La Plata (hemisferio austral) tiene la orilla derecha bastante playa, siendo la izquierda elevada y a veces acantilada. Un fenómeno análogo llamado "ley de Bire —Corillis— se observa en los rieles de los ferroca-

rriles (en el hemisferio norte se gasta el riel derecho, antes que el izquierdo, mientras que en el hemisferio sur sucede todo lo contrario). Finalmente sólo debido al movimiento diario de la rotación diaria de la Tierra, se ha de explicar su achatamiento en los polos, el comportamiento del péndulo de Foucault, el giro de los ciclones, los vientos alisios, etc., etc.".

"Hace más de 200 años fué descubierto el fenómeno de la "aberración anual de las estrellas fijas" esto es el desplazamiento aparente de esos astros en la bóveda celeste. Dicho fenómeno se debe al hecho de que, mientras el rayo luminoso (que no se propaga instantáneamente sino con determinada velocidad) llega desde el astro dado hasta la tierra nuestro planeta, se ha trasladado en espacio, de manera que nosotros vemos las estrellas, no en el lugar que ocupan realmente. Tal cosa no sucedería si la Tierra no girara alrededor del Sol en el transcurso del año. Dicho fenómeno demuestra en forma convincente la realidad del movimiento orbital de la tierra". "En el año 1937 el astrónomo Holmberg al investigar las estrellas más cercanas a nosotros, probó en forma definitiva que muchos de esos soles poseían planetas, de modo que nuestro sistema planetario no representa ningún fenómeno exclusivo o raro en la naturaleza y en el Universo" [1].

La astronomía ha comprobado que la cantidad infinita de estrellas vistas en las noches, y que la Vía Láctea es solamente una pequeña porción más numerosa de las existentes tal vez. El astrónomo inglés Eddinton ha calculado que tales sistemas incluyen más de 30 trillones de estrellas y si los dioses que están "en todas partes" tu-

[1] G. A. Gurev: "Los sistemas del mundo", pág. 327.

vieran que visitarlas no les alcanzarían miles de años[1].

Se sabe perfectamente que las formas de las creencias religiosas son las mismas que las del conocimiento en la época en que aquellas se engendran. Sin duda, para mucha gente la fe religiosa es invariable.

En el libro de Génesis, Dios crea la luz en el primer día y en el segundo el firmamento; el tercer día hizo surgir los continentes del fondo de los mares etc., etc., lo cual puede estar bien para dos mil años antes de Cristo pero no para la época einsteniana.[2].

Algunos autores han puesto el sentimiento religioso desligado de creencias particulares. Lo exacto es que el conocimiento científico hizo un impacto formidable sobre las creencias religiosas, sobre todas las creencias religiosas, explicando racionalmente muchas de las condiciones de su naturaleza, con lo cual cambiaron fundamentalmente las religiones y creencias milenarias. Las iglesias también se han adaptado en muchos puntos a tales aspectos científicos y hasta sociales, entrando en la lucha ideológica y económica con otras religiones y doctrinas socia-

(1) "Hace poco el astrónomo Hubble demostró que la Vía Láctea no es más que uno de los islotes del Universo, esto es que las estrellas forman galaxias, colosales acumulaciones de estrellas, en cantidades de muchos miles de millones y que aquéllas están separadas entre sí por distancias que superan muchísimas veces sus propias secciones transversales".

(2) La creencia es el tipo primario e indefinible de experiencia y si es la aceptación verdadera de alguna proposición determinada hay falsas creencias y creencias verdaderas. Una creencia puede basarse en una evidencia cierta y efectiva o en un prejuicio o en una intuición o en apariencias engañosas".

"Por consiguiente, pueden existir creencias científicas, creencias supersticiosas y creencias extravagantes. El carácter de su derivación no afecta a la fuerza de la creencia en sí. Las gentes actúan tan enérgica, resuelta y fanáticamente sobre la base de creencias falsas, como de creencias verdaderas".

"La creencia es la aceptación como verdadera de una proposición que no ha sido o no puede ser probada".

listas. Ogburn y Ninkoff, al hablar de "las modernas tendencias religiosas" se ocupa de las sectas en una sociedad cambiante y hetereogenea". Expresan estos autores que desde los más remotos tiempos la religión se ha apoyado en la organización. Las religiones de todo el mundo están organizadas con jefes, iglesias y propiedades, como puede verse en el budismo, mahometanismo, hinduismo y cristianismo... En los Estados Unidos hay 44 iglesias diferentes que suman más de 50.000 miembros cada una. Entre éstas están las siguientes: La Vencedora Santa Iglesia apostólica de Dios, los Hijos Unidos de Sión, el Pilar de la Asociación Evangelista, los Mennonistas indefensos, la Iglesia de la Santidad de Pentecostés, los Baptistas, Predestinados de las dos semillas en el Espíritu y la Iglesia Original de Dios. El crecimiento de la religión organizada ha procedido con mucha diferenciación" (1).

Sobre los milagros.

Los milagros son propios de todas las religiones, "es la llave de la bóveda de las religiones reveladas. Por cuanto que la revelación es el primer milagro fundamental que nos hace conocer la existencia de Dios" —opina el Dr. Henry Roger, de la Academia de Medicina de París.

Todas las religiones son milagreras. "En China los antiguos santos y los hombres divinos eran llamados los hijos del cielo, porque sus madres que habían permanecido vírgenes habían concebido por el poder del Tien, el cielo. La virginidad era respetada por la salida del niño. Yu vino al mundo por el pecho de la madre, Sie por su espalda; Heoutsi tomó el camino natural que quedó cerra-

(1) Ogburn y Ninkoff, op. c., pág. 610.

do... La virgen tuvo el parto en las mismas condiciones: útero cluso" (2).

"Se sostiene que Lao Tse, el gran filósofo chino de seis siglos antes de Cristo, había existido antes que el gran absoluto hubiera organizado el universo y que más tarde penetró en la dama de Jaspe, entrando por su boca. Después de una gestación de 81 años el niño salió por el costado izquierdo".

"El héroe babilónico Gilgamesh nació de una virgen que su padre temiendo ser destronado encerró en una torre; ella quedó encinta por efecto de una fecundación divina. Los guardianes se apoderaron del niño y lo arrojaron del alto de una torre. Un águila, personificación del dios solar, lo tomó y transportó a un jardín; un campesino lo encontró y lo crió" (1).

"El dogma de la virginidad absoluta de María sostenido por Gregorio el Grande fué consagrado por el concilio de Efeso en el año 431: Es admitido actualmente que la virgen tuvo el parto "Utero cluso" y que ella no tuvo relación alguna con José. Los hermanos y hermanas de Jesús de que habla la Escritura fueron considerados como primos y primas" (2).

"Se dice que la madre de Quetzalcoatt concibió porque se tragó un chalehihuilt (piedra preciosa). La madre del Dios Azteca, por su parte se encuentra encinta después de haber escondido en su seno una forma blanca encontrada mientras barría el templo". Sahagunt, op. c., pág. 66.

Los milagros se pueden dividir en tres categorías: 1) Los realizados por Dios; 2) los realizados por los santos; 3) los que se realizan solos.

(2) Henry Roger, Los Milagros, pág. 94.
(1) Henry Roger, op. c., pág. 95.
(2) Henry Roger, op. c., pág. 92.

Los milagros realizados por Dios están destinados a modificar las leyes de la naturaleza pero estos mismos grupos se obtuvieron por muchas influencias, el cristianismo triunfó por la filosofía de los griegos, San Pablo y las armas de los romanos Constantino. Milagros frecuentes en otros tiempos. "Fué la época en que el sol se detenía para favorecer la victoria de los judíos y para prolongar los amores de Júpiter; en que los ríos se abrían y las corrientes iban en sentido contrario. A los romanos se le aparecieron soles y tres lunas, un retorno inesperado del sol en medio de la noche, y hubo lluvias de piedras y de sangre". (Cicerón: De la adivinación, I, 43).

La resurrección de los muertos por milagro que se atribuyen la mayoría de las religiones ha desaparecido desde que se establecieron los certificados de defunción. Nosotros no contamos con ningún resucitado a quien le hayamos constatado su muerte...

Los milagros por correspondencia no son nuevos. "Los santos han empleado el mismo procedimiento para corresponder a los vivos. Se cuenta que el papa León el Grande fué a llevar a la tumba de San Pedro una carta sobre el misterio de la encarnación. Cuarenta días más tarde vino a buscarla y la encontró corregida y anotada por el apóstol" ([3]).

El enigma de los Santos.

El auge de los santos se realiza entre el 400 y el 999 de nuestra era. Primero fueron los apóstoles, luego los que figuraban en el nuevo testamento y muchos del antiguo, luego a los obispos que autorizaban la inscripción del santo como fenómeno local, pudiéndose expandir el milagro

([3]) Henry Roger, op. c., pág. 69.

si llegaba a la fama. "Los monjes multiplicaron las canonizaciones, santificaban a todos aquellos que daban dinero a sus asociaciones. Cuanto más santos tenía el convento tanto más ricos eran, más atraían a los fieles y realizaban mayores beneficios... Los monjes consideraban como mártires a todos los miembros de su comunidad que habían sido asesinados. Un prior muerto en estado de ebriedad fué canonizado. En España, un monje, Francisco Frusteria que había muerto a la madre fué considerado como un santo y enterrado en la Iglesia de Pacheco. Sobre su tumba se produjeron numerosos milagros. Era necesario poner término a estos abusos... En 1170 Alejandro III decretó que el derecho de canonización sería reservado a los papas". Como se hace ahora.

Un milagro original es el de los santos decapitados. "Cuando un santo ha sido decapitado es representado sosteniendo su cabeza entre sus manos y levantándola... El santo presenta a Dios el efecto de su suplicio. La leyenda establece que el santo decapitado había recogido su cabeza. Luego ha recorrido un trecho más o menos largo para llegar al lugar donde quería ser sepultado y honrado. El padre Cahier ha reunido la historia de ochocientos mártires cefalóforos. El más popular, por lo menos en Francia es Saint Denis que "conducido por un ángel y rodeado de una luz celestial llevó su cabeza un trecho de dos millas desde el monte de los mártires (Montmartre) hasta la localidad que lleva su nombre" (1).

"De los nombres de fiestas han surgido, reformados, nombres de santos. La fiesta de la Epifanía dió nacimiento a Santa Epifania, madre de los Reyes Magos: La resurrección, en griego anastasia, dió lugar a Santa Anas-

(1) H. Roger, op. c., pág. 156.

tasia. El mismo martirologio ha sido transformado en santo bajo el nombre de San Almanaque, cuyo martirio se celebra el primero de Enero. La fecha es suficiente para indicar el origen".

Hoy se sabe que la mística es una enfermedad sino curable del todo, que se puede mejorar mucho, y los manicomios y sanatorios están llenos de esta clase de gente que es inofensiva y algunas veces útil a la colectividad y a ellas mismas.

Esto como se ve corresponde a los millones de dioses y santos que tienen las mitologías indostánicas.

La explotación de los santos.

Así como el hinduismo tiene millones de dioses y santos menores, el catolicismo no carece de ellos, pues su santoral es copioso y está abierto a nuevos progresos y más utilitario que el asiático, lo traduce en económico prestigio.

San Nicolás preserva de la tempestad. San Gengul hace dorar las mieses; San Vicente da abundantes vendimias; el Dios priapo que velaba en los jardines antiguos es reemplazado por San Fiacre. Priapo era también el dios de los placeres sexuales; varios santos llenaban la misma tarea: San Guerlinchon, San Gil, San Renato y, sobre todo San Guindado que pasaba por hacer fecundas a las mujeres."

Santa Margarita protege a las mujeres en parto.

Mercurio, que en la mitología griego-romana hacía volver a encontrar los objetos perdidos, tiene por sucesor a San Antonio de Padua en la civilización religiosa occidental.

Tenemos una virgen de los terremotos que protege

contra los temblores. Hasta ya entrado 1800 en Europa los epilépticos iban en peregrinación el día de San Juan, bailando para buscar sus curaciones.

Todos conocen a nuestra señora de los Dolores. También en Valencia existe una "Señora" de la Esperanza a la cual acuden las embarazadas.

Los Reyes Magos eran patronos contra la epilepsia.

San Magin de Tarragona, es protector contra las viruelas y el sarampión. El santo patrón de los viajeros del espacio es San José de Copertino que flotó en el aire en éxtasis.

San Sebastián también es protector contra la peste. San Roque protege de las epidemias.

Santa Odelia que nació ciega, protege contra la enfermedad de los ojos. Santa Apolonia protege contra los dolores de muela. Santa Agata contra las enfermedades del pecho. San Pantaleón contra los dolores de cabeza. San Vito es el santo protector de los epilépticos.

Pocos días después de la revolución "Libertadora" de 1955, se paseó en Córdoba a la virgen de las Mercedes, que era la que había "ganado o triunfado" en el golpe de Estado que derribó a Perón.

En general hubo en Sud América numerosas batallas en que un santo estaba de un lado y otro de otro. Saliendo uno triunfante y otro derrotado, de quien nadie se acordaría... San Ciriaco es patrón de los enfermos mentales. San Blas es protector de la garganta. San Erasmo es contrario a los cólicos y dolores de vientre... En nuestra época hay novedades.

"Los maoríes de Nueva Zelandia creen que el dolor físico es obra de ciertos demonios, admiten tantos demonios como enfermedades. Tonga es el demonio que cura

el dolor de cabeza; Maki-Tiki, imaginado bajo la forma de un lagarto, es responsable del dolor del pecho; Tú-taganta-kine trae los dolores de vientre; Titi-hay es invocado para curar el mal de los pies; Bongomai y Tuparipatín es el demonio que envía la tisis; Karo Kio preserva los nacimientos" (1).

Los fetiches religiosos para la curación de enfermedades son infinitos, muchos iguales a los de los salvajes. Amuletos y escapularios que se llevan al cuello como poderes curativos. El amuleto religioso tiene la Santísima Trinidad, un santo o una de las tres personas.

Los amuletos que pueden adquirirse en Santos Lugares o en santuarios famosos son muy valorados. Un amuleto religioso es el escapulario, que viene de escápula y sobre el cual se apoya la cabeza durante el sueño. Algunos se usan también para aliviar el parto.

Los amuletos religiosos contra las enfermedades llevan el monograma de Cristo y al otro lado la cruz comisa; todos conocen las medallitas benditas.

"Los cristianos tuvieron costumbres típicamente animistas propios del hombre de la edad de piedra; durante muchos siglos se tragaban estampas sagradas con lo cual se asimilaba "el poder divino del santo representado en la estampa".

Las estampitas o estampillas eran como las actuales impresas. Venían como las estampillas y se tomaban una o dos diarias. Muchas representaban la virgen y el Niño Jesús.

Y este proteccionismo es en el fondo una autodefensa propia de todas las culturas. "En Egipto desde remotos tiempos, los grupos profesionales se colocan bajo la pro-

(1) A. Krappe: La génesis des Mythes, pág. 55.

tección de divinidades favoritas: los médicos bajo Toth y Sahamet, los artesanos bajo Ptah, los funcionarios escribas bajo Toth y más tarde Imhotep".

"En la religión Mahometana cada gremio de la ahlattariq (las gentes de las sendas) tenía un patrón copir (el nombre persa designa los fundadores de las órdenes suffie) a quien se consideraba como inventor del oficio.

La mayoría de ellos eran ashabad (compañeros del profeta) y corrían acerca de ellos infinidad de leyendas o historias milagrosas. Son ejemplos de ellos el vita de Selman, el patrón de los barberos (el barbero de Mahoma) o Daumri, el patrón de los mandaderos de Mahoma. "También había patrones premahometanos, como Adán de los campesinos; Set de los tejedores; Noé de los carpinteros y marineros; Abraham de los albañiles (Eahaba) y Jesús de los tintoreros".

Entre los santos patronos de la India musulmana Kadhir protegía a los marineros y Al-gilani a las castas industriales y a los gremios locales" (1).

En general los santos protectores hanse generados por necesidades concretas que no pudieron ser satisfechas. San Cosme y San Damián son los santos patrones de los médicos porque ellos, a un amputado le aplicaron la pierna de un hombre fallecido, y que, mediante el milagro pudo caminar bien.

Pero en estos últimos días del mes de setiembre de 1958, el cirujano soviético Prof. D. P. Demokhow injertó una cabeza de perro a otro. El Dr. Gurevich, neurólogo de la Universidad de Columbia dijo que la nueva cabeza del perro estaba alegre mientras la otra parecía algo adormecida, que el estado del animal es satisfactorio

(1) J. Wash: Sociología de las religiones, págs. 356-369, Fondo Económico de Cultura. Méjico.

y que las dos cabezas comen y ladran. Este perro de dos cabezas tiene seis patas pues le han injertado dos patas nuevas. Además, el profesor ruso creó un perro con dos corazones e hizo injertos de un gato en un perro y de una cabra en un ternero.

Si siguiéramos la tradición medieval, este profesor ruso debiera ser el patrón de los médicos, pero como los antiguos milagros son cosas vulgares y corrientes para las técnicas modernas, ya los médicos no tenemos patronos y sí recordamos a los que se distinguieron por sus descubrimientos que han hecho mucho bien a la humanidad como Finlay, que saneó Panamá e hizo factible el canal, y Fleming que descubrió la penicilina. Por lo cual, lo malo no es que los medievales creyeron en patronos, santos, sino que todavía subsista esa pintoresca ignorancia y se la explote.

Significado de diablos y demonios.

Como el primitivo crea los dioses también crea los demonios, el mecanismo es idéntico pero no puede crear uno sin el otro. Los dos son simultáneos. Las épocas le dan mayor o menor importancia. La Edad Media es la época de los diablos en el cristianismo, también de las representaciones de la muerte. Hoy vemos las cosas diferentemente.

El demonio es "un ser sobrenatural superior", es decir un ser que no puede ser identificado con el alma de un ser humano particular.

Para la psicología y la psiquiatría moderna el asunto es diferente. "En el origen de todas las religiones previos a cualquier elaboración de dioses y demonios definidos hay ciertos sentimientos primordiales, numenales, es decir, mie-

do a lo misterioso, temor a lo que no comprendemos. Como los "precursores de las ideas religiosas", estos sentimientos numenales de miedo a los demonios viven en los cuentos de magos, hadas y mitos", dice A. Storche: Las formas arcaicas de la esquizofrenia. Carlos Joung cree como también Levy-Brhuli que la mentalidad primitiva es ampliamente mística y que piensa acerca de aquello que lo rodea en términos de demonios, fantasmas, dragones, dioses, etc. "H. Hinse: Conceptos y problemas de psicoterapia. Psicológicamente los demonios son interferencia del consciente, es decir, interrupciones espontáneas dentro de la continuidad del proceso consciente en el sector de los procesos inconscientes. Los complejos son comparables a los demonios que acosan caprichosamente nuestros pensamientos y acciones; de allí que en la antigüedad y en la Edad Media las perturbaciones neuróticas agudas se interpretasen como posesiones". (Carlos G. Joung, Tipos psicológicos).

Según su psicogénesis, los demonios son proyecciones de instintos agresivos en la vida interior. Los demonios son siempre almas de los recién fallecidos. Los sentimientos ambivalentes contra los muertos tienen diferentes destinos en los cuales las emociones cariñosas se conservan en el Yo. Las agresivas se proyectan hacia fuera. Estas últimas se desligan de la propia persona y se cargan con ella a los muertos. Esta proyección a los muertos de la propia enemistad, que ahora como demonios hace desgracia, sirve al mismo tiempo para aliviar el complejo de culpabilidad que rige nuestra enemistad contra el fallecido. "Las prescripciones sobre el Tabú de los primitivos corresponde pues a la ansiedad de los propios afectos enemistosos", expresa Bela Szekeli en "Psique".

También dijimos que para S. Freud, Dios y el demonio son una misma "persona" por su origen psíquico y patológico [1].

De todos modos el demonio ha perdido importancia, como también la perdieron los dioses. Sin embargo todavía existen sectas que le rinden homenaje: "La secta de los Izadiz o Yesidiz del Cercano Oriente que abandonaron el culto de Ahura Mazda, adoran al diablo. Al fin de los tiempos —dicen estos sectarios— el diablo obtendrá justicia. Habrá una suerte de restauración y es evidente que sus fieles aprovecharán de esta victoria" [1].

Semejanza y unidad entre las grandes religiones: Confucionismo y Budismo.

Algunas religiones saben de la muerte. Otras la niegan. Uno de los discípulos de Confucio, le dijo: "Maestro, habladnos de la vida después de la muerte" —y el venerable filósofo chino replicó: "¿Cómo podemos conocer la muerte si todavía no hemos aprendido a conocer la vida"?

De lo cual hace 2500 años y no hemos adelantado mucho en materia de religión.

Budismo y Confucionismo carecen de Dios, apóstoles, o redentores. El más allá no tiene mayor importancia lo cual es una superación de la etapa religiosa corriente en la cual caen muchos cultos.

El vulgo es supersticioso. El Confucionismo no es una religión propiamente dicha; es ética ceremoniosa interhumana.

El Budismo es un culto bien organizado, con Iglesias, sacerdotes, oraciones, panteón de Dioses menores, etc.

[1] En Fenicia se juntan los dioses tribales y los demonios locales.

[1] A. Krapp, op. c., pág. 67.

El Laotsismo es un retorno a la naturaleza y en el confucionismo los dogmas son avanzados; el primero quiere vivir en paz con la naturaleza, el segundo en paz consigo mismo.

"Hay dos fuerzas en principio que alternan y se penetran, el yanx y el Yinx y cuanto existe en el universo está constituído por la conjugación en mayor o menor grado de estas fuerzas, cada una de ellas posee una constelación de cualidades. Yan es el principio positivo, o masculino inherente a todo lo que es activo, caliente, duro, seco, brillante, procreador, constante. Es la esencia de la luz solar, el fuego. Yin es el principio negativo, el feme-mino inmanente en todo lo que es, pasivo, húmedo, frío, suave, obscuro, misterioso, secreto, mutable, nebuloso, opaco, inmóvil. Es la esencia de la sombra y el agua. Con su eterna imbrincación han dado el ser a todas las cosas incluso al cielo (cuya característica predominante es el yang y a la tierra en la que predomina el ying") (1).

Todos los cuales actúan en armonía. Tanto el principio masculino, Yang, como el femenino Ying son necesarios para el concierto universal, se complementan y su coordinación es la felicidad.

Tao es una vía, camino, ley de la vida, ley universal. "Desde el comienzo de la eternidad, cuando el gran último o primer principio del Cosmo empezó a dividirse en sus elementos diferenciales Ying y Yang, el Tao actuaba como fuerza de integración y principio moderador correctivo del mecanismo cósmico. El propio cielo sólo obra a través del Tao cuyos designios rigen la conducta hasta de los Dioses".

"El Tao que se puede nombrar no es el verdadero ni

(1) Life: marzo, abril, mayo y junio de 1955.

eterno, porque no existen palabras para analizar la esencia del misterio máximo, el de la creación y la vida. Es la fuente más remota de todas las cosas, pero no se sabe cuál puede haber sido su parte, es un prefacio de Dios... Existía antes que el Cielo y la Tierra, permanece solo, inmutable, todo lo abarca. El conocimiento del Tao es el secreto de la vida; el propósito de la existencia es conseguir la armonía con Tao y por ende la Paz y Sabiduría".

"Sacrificar la voluntad en aras de la voluntad infinita del Tao... Dejad que todas las cosas sigan su curso normal sin estorbo... Paga el mal con el bien, porque el amor es victorioso en el ataque e invulnerable en la defensa. El ensimismarse en el estudio de lo sobrenatural, dice Confucio, es dañosísimo. Dedicarse serenamente a los deberes de la humanidad y mantener los espíritus a distancia sin dejar de respetarlos: esto es posiblemente lo que se podrá llamar sabiduría".

Oriente tiene más de 500 millones de budistas y una antigüedad de 2.500 años. Religión que confía en la razón del hombre y en su más alta ética. Carece de Dios único y universal.

Buda es un filósofo legendario. Su leyenda es conmovedora. A los 29 años se despidió de las riquezas mundanas y se dedicó a desentrañar los problemas de la existencia y se llamó Buda. El Budismo es una reforma del antiguo hinduismo.

Buda expresa: "Todo ser viviente está encadenado a una serie de transmigraciones cíclicas que lo hacen nacer, morir y volver a nacer. Creen en el Karma o ley Cósmica de la Causa y el Efecto en que se pagan las malas acciones y premian las buenas, en reencarnaciones futuras. El mundo es un cautiverio protegido por la ignorancia y el do-

lor del que todo hombre sabio debe huir y la renunciación se consigue mediante la represión de los apetitos y las pasiones carnales" que también son concepciones hindúes.

En su sermón de Benarés habló de las 4 verdades y el Sendero de las 8 ramas y 8 buenos caminos de la liberación. Aquéllas tratan de la causa y el remedio del dolor, en tanto que éstos señalan el modo de proceder para extinguir el dolor.

"Las 4 verdades son: 1) El dolor es universal; 2) El deseo es la causa del dolor; 3) El dolor cesa cuando se sofoca el fuego del deseo; 4) El camino del medio en esencia es el verdadero de las 8 ramas; conduce a la extinción del dolor".

"El sendero de las 8 ramas comprende: 1º El conocimiento perfecto; 2º la intención perfecta; 3º la palabra perfecta; 4º la manera de obrar perfecta; 5º la manera de vivir perfecta; 6º la aspiración perfecta es la salvación; 7º la memoria perfecta; 8º la concentración perfecta".

Tienen un Código práctico de moral: 1) no quitar la vida a nadie; 2) tomar únicamente lo que se nos obsequia; 3) evitar relaciones sexuales ilegítimas; 4) huir de la mentira; 5) rechazar bebidas embriagantes".

El Budismo es una religión científica como religión, cuando sobre la mística establece el criterio de Verdad. "Ateneos estrictamente a la verdad como a una lámpara".

No cree en la transmigración de las almas ni en la metempsicosis como ni en un Dios verdadero". Es una religión humanitaria y positivista, sin cielo ni infierno.

La moral del Budismo pasó en gran parte al cristianismo sin saberlo éstos. El budismo enseñó que era necesario ser tolerante con todos los hombres sin distinción de

razas, creencias, y tener bondad con todo y que los padres debían instruir a sus hijos en Ciencia y Literatura "que nadie debe creer nada de lo dicho por ningún sabio, escrito en ningún libro por sagrado que sea, o afirmado por ninguna tradición por respetable que parezca a menos que no lo encuentra de acuerdo con su razón". Es la única religión que limita las creencias inconscientes e irracionales. No cree que es la única religión verdadera ni cree en Dios. Sus verdades pueden o no ser eternas y fueron enseñadas por sus predecesores. No es religión de guerra, de pelea, de sacrificios, torturas o inquisiciones. Jamás ha quemado a nadie. No hay Dios personal y material. El bien supremo es saber, apoderarse de la verdad. No destruye la vida y cree en la inmortalidad del amor. La mujer y el hombre son iguales desde siempre; no acapara riquezas ni se opone al mal.

Las religiones egipcias.

Fuentes de viejas y complicadas religiones ha sido la civilización Egipcia lo mismo en su antigüedad que en el apogeo de su cultura urbana.

Faraones y dioses forman una magnífica amalgama y 5.000 años antes de Cristo ya padece organizaciones religiosas de todas clases y diversos poderíos.

Con la primera dinastía de faraones en que Menes es un ser mitológico, aparece un tipo ya evolucionado de organización sacerdotal; creían que el faraón era un Dios cuya forma de Halcón es conocida e hijo de Re, el dios sol y dios de los dioses, como Zeus en la mitología griega.

Los ritos que el faraón efectuaba actuaban según ellos sobre vida, felicidad, inmortalidad o muerte de todos los habitantes del país. En realidad el Faraón era el go-

bernante político y la cabeza de la administración del imperio; tenía su primer ministro y su organización religiosa y administrativa también, que cobraba puntualmente un tanto anual por cabeza. Una burocracia fantástica y acertada, con sistema de dominio.

Toda la vida popular giraba en torno a las prácticas religiosas rituales inconexas y disparatadas algunas veces.

Los primeros egipcios creyeron en el maná, pero posteriormente se complicó el asunto. Los primeros dioses tenían forma de liebre, chacal o leona; no carecían de dioses cósmicos ni de dioses del viento o del firmamento. Los cocodrilos, el toro, la vaca y el pez eran también elementos sagrados, Heliópolis tuvo como Dios de la ciudad a Atom, Dios solar.

El catálogo de los dioses egipcios da un número aproximado a 400, de los cuales sólo citaremos algunos por sus conexiones con otras religiones y los territorios donde actúan: Akerter, el sub mundo, Agemu, la estrella ceres que nunca se pone; el asno, como símbolo de Set; Benu, que se asocia al ave Fénix y a Osiris; Beta, ciudad o lugar de la tierra o el más allá no identificado; Casa de la obscuridad, el sub mundo; Chacal de chacales: denominación de Anubis; gato emblema del Sol; Hit, monstruo enano de gran cabeza barbada, lengua colgante y grandes orejas, piernas cortas y estevadas y brazos largos, vestido con piel de pantera. Horus, dios solar que se ha de distinguir de Horus, hijo de Isis, tiene figura humana con cabeza del halcón, ave que le simboliza, totem de los faraones. Huevo, producido por Set y por Nut. De él se alza Ra todos los días, Ibis, símbolo de Thoth; Isis, esposa y hermana de Osiris y madre de Horus, simboliza el alba Ju: Dios de la luz; Ka (doble de Ra).

Lago de flores. Un lago del paraíso. Lago de Horus: lago del paraíso. Luna: Dios que se describe como un hombre con las piernas cruzadas, la luna nueva sobre la cabeza y viaja en los brazos. Viajaba por el cielo en la barca de "millones de años". En Tebas se le llamaba viajero o "corredor". Manú, nombre del monte en que el sol se pone. Mau, el Gato símbolo solar. Mut: madre. La protección de los dioses Isis, que con el aspecto de un buitre defendiendo a su Hijo Horus y llora a su esposo Osiris. Naaú: serpiente, Dios o diablo. Nau: serpiente de siete cabezas llamadas el "Toro de los dioses". Neferttem: Tem el bello, es decir, Ra al salir por la mañana del cáliz de un loto. Neftis: Hija de Set y Nut, hermana de Osiris y de Isis y hermana y esposa de Set. Nehesus: dios negro. Nesertel, la ciudad del fuego. Netchebabf: uno de los dioses que animaban al difunto a combatir con Aped. Nu: el firmamento: la masa de agua que existía entre el firmamento y el cielo, cuya réplica femenina era Nut. Nut: contrapartida femenina de Nu. Ocho dioses: deidades de Hermópolis. Nu: la masa acuosa de la que surgieron todos los dioses en la que flotaba la barca de millones de años. Nun: Océano primordial en el que todo estaba en germen antes de la creación. Osiris, un dios solar de muchas formas y títulos. Su muerte y desmembramiento era remedado por el difunto. Panemma: enano de dos caras, una de halcón y otra humana, tocado del disco y las plumas que acompaña a Sejert-Bas-Re. Pe: famoso santuario del alto Egipto. Petra: Dios de la undécima hora con el disco en la cabeza y el doble utcha al cuello. Pilares de shu: los puntos cardinales. Puerta de Tchesert: puerta de la montaña hermosa, es decir el cementerio. Quembet: cierta clase de magistrados divinos. Querert: uno de los nombres del submundo. Ra-er-nebeb: Deidad de la asamblea de los

dioses. Re-stau: Pasadizo y corredores de la tumba y del submundo o su puerta. Sa: Dios que con Hu ocupaba la barca del sol en el momento de la creación. Sata: serpiente en que podía trocarse el muerto mediante una fórmula sacerdotal. Sebau: serpiente mística que atacaba a Ra cuando se levantaba en el horizonte. Sebek: Dios que apareció ya en el período arcaico, representado por un cocodrilo. Dios de nomo de Ta-she era la personificación de los poderes del mal y de la muerte. Sebel-Erpa: el gran antepasado de la tribu de los dioses. Serf: el león de la derecha, cuyo nombre significa ayer.

Sejep-Etep: campo de paz. El paraíso en que el difunto vivía entregado a la agricultura. Sejet-bra-aru: nombre del portero de la primera división del submundo. Sejet-Sasa: campo de fuego. Sejiu: dioses que en númercs de nueve cultivaban los campos dirigidos por Her-shetuati. Sek-Sek: serpiente mítica. Semetu: guardián de la segunda división del submundo. Señora de las dos tierras: nombre de un estanque de la segunda división del paraíso. Sept: Sirio: Hogar de Isis en el cielo. Se-que-bra: guardián de la segunda división del submundo. Serquet: escorpión diosa, asociada en algunos aspectos con los poderes del mal. Setem: dios del sentido del oído. Shabti: Imágenes de madera del difunto, de madera, arcilla, etc., que se colocaban en la tumba para que se realizacen las labores que le incumbieran y respondiesen por él en el submundo. Shai: el Dios de la suerte o destino. Shenat-pet-nater: la vaca sagrada. Shu: hijo de ray de Hathoro el cielo, producto del abrazo de Seba. Simbolizaba la luz. Shuti el dios de las tinieblas y el mal. Sman: dios toro. Soportes de Shu: los cuatro pilares del Sur, Norte, Oeste y Este del firmamento en los que se creía que éste descansaba. Sui: dios cocodrilo que atacaba los difuntos. Tait: Diosa de

los textos de las pirámides. Ta-mera: tierra de la inundación. Tanemet: porción del más allá. Ta-qeb: país del agua fría y refrescante. Tatau: localidad del cielo. Tachesert: el país santo, uno de los nombres del submundo. Tchaui: las dos águilas. Tchefau: nombre del manjar de que vivían los dioses. Tchefet: distrito de la tercera división del paraíso. Teb-ber-kebaat: heraldo de la quinta división del submundo. Tefnut: se la representaba como una mujer de testa leonina; simboliza la humedad. Tem: forma de Ra en el ocaso; dirige la asamblea de los dioses en Heliópolis. Tem-Jepera: padre de los dioses. Tem-Sep: uno de los 42 jueces de la sala de Osiris. Uaipu, vacas diosas tebanas. Uaj: nombre de un estanque de la segunda división del paraíso. Tuat: región ni del cielo ni de la tierra en donde moraban los muertos por el cual pasa el sol durante la noche: submundo.

Uatchit: diosa de la quinta hora del quinto día del mes. Unem-em-hetep: existencia en paz, nombre de la primera división del paraíso. Unnut: la liebre diosa. Un rostro, Apuat: dios lobo que conducía al difunto a Dejet-aarru. Ureos: cobras. Signo de soberanía sobre todo Egipto. Ur-hekau: deidad de las palabras poderosas y mágicas. Instrumento llamado grande de los encantamientos, semejante a una serpiente de cabeza de carnero con el que se tocaba los labios del difunto para llevar a cabo la ceremonia de la apertura de la boca.

Los primitivos egipcios del Nilo preparaban los cadáveres de sus parientes difuntos con sal sosa, resina y pez. Esto se convirtió después en un gran arte, y negocio de casta. El embalsamamiento duró 5000 años y se extinguió con la conquista musulmana en 658...

La vida de ultratumba era similar a la terrena, con

funciones corpóreas semejantes a las conocidas y conservación de las extremidades íntegramente.

El muerto tiene el mismo nombre que el dios Osiris. El número de dioses aumenta el número de sacerdotes. Osiris se conmueve y perdona.

Osiris fué descuartizado por sus enemigos y dispersados sus restos; su hermana los juntó y se ayuntó con su cadáver y nació Horus. Si Osiris vuelve a la vida, el difunto también puede volver a la vida, tiene fe de revivir más allá. El dios y el hombre pueden resucitar.

El cuerpo era corruptible y sólo se preserva embalsamándolo, mortales como inmortales; los manjares, ofrendas y bebidas se destinaban al Ka del muerto; Ka era el doble. Ba era el alma; Ab era el corazón donde estaba el venero vital, el mal y el bien.

Creían que después de la muerte venía una vida eterna (como los cristianos) gracias a Osiris, su dios.

Esperaban la sanción tras la muerte. 1330 años antes de Cristo se creía en el juicio de ultratumba que el cristianismo también tomó de allí: Juicio Final.

Para todo lo cual necesitaba oraciones dirigidas a los dioses principales: Ra y Osiris, Juez y Dios de los difuntos.

¿Cómo era el Juicio? "En la sala de Justicia y de Verdad se disponía una balanza.

En uno de los platillos se colocaba el corazón, fuente de vida y consciencia del muerto. El brazo se suspendía de una proyección plumiforme, símbolo de Maat y se sentaba en el perro de cabeza de mono, asociado a Thoth, escriba de los inmortales".

"El juicio o prueba efectuaba únicamente en presencia de los dioses y de las diosas del séquito funeral de

Osiris: Ra-Hamarchis, Isis, Nefris, Them, Nut, Seb, Shu, Tefnut, Hu, y Sa, Horus y Hathor".

"Anubis a un lado de la balanza vigilaba el fiel. A su espalda se encontraba Thoth, que anotaba sus resultados por escrito y Amit, el devorador de los muertos, monstruo triforme, pronto a comer el corazón si su peso resultaba liviano".

"A la otra parte del instrumento estaba el destino del difunto el mesjez o cubo de cabeza humana que acaso representaba el embrión o nacimiento del sometido a la experiencia y su alma, ave de testa de hombre, posada en un pilón. A continuación venían las diosas Renenet y Mejenet nodrizas. A continuación se encontraba el muerto en actitud de humilde acatamiento, con la indumentaria y el aspecto físico que tenían en tierra.

El corazón debía pesar lo mismo que la pluma sin exceso... Una vez concluída esta ceremonia Horus conducía al muerto ante Osiris y él informaba de su probidad con la súplica de que le permitiese comparecer ante él y le concediese pasteles y cerveza. El juzgado se arrodillaba y pedía a la deidad que le cncediera un cuerpo espiritual, inmortal e incorruptible... que le transformara en un Osiris." Con lo cual terminaba el Juicio" (1).

Hubo reelaboración de las costumbres religiosas. Hay en las religiones egipcias un momento de la Creación como en todas. Las oraciones y fórmulas mágicas debían decirse con un tono preciso para que tuviesen eficacia. Los egipcios concibieron el paraíso. El paraíso tenía portero o heraldo como el de los cristianos tiene a San Pedro. Los textos religiosos de la dinastía V y VI expresan que el

(1) Juan Larraya: El libro de los muertos, pág. XV-XVI.

Universo es obra de un ser supremo "antes de la creación". No había ni cielo, ni tierra, ni hombres; los dioses no habían nacido, aún todavía no había muertos. Todo se encontraba en el abismo del NUM, el caos. Aparece la voz divina (la palabra). Después la luz: el Sol. Dios que crea por medio de las palabras.

Los sacerdotes de Heliópolis se mantuvieron en el poder. Se creía que el alma volaba al Cielo con el Dios Halcón. Al principio lograba la inmortalidad el faraón, "o aquel a quien él concedía el privilegio". Se hizo una revolución social a fines del milenio III para que la inmortalidad se concediera a todos los egipcios y triunfó esta revolución quedando todo el pueblo contento por su entrada a la inmortalidad. Fué un gran negocio y un estancamiento de las libertades y afirmación de la esclavitud. Negocio al fin.

Cada egipcio debía de presentarse al morir con el libro de los muertos que los sacerdotes fabricantes los vendían a un alto precio. Tampoco en esa lejana época el clero olvidaba la economía.

Las diversas fases del año agrícola se celebraban en Egipto con ceremonias tradicionales. "Los fenómenos del Nilo se celebraban con fiestas religiosas". Cuando los recolectores egipcios del grano se golpean el pecho y se lamentan sobre la primera gavilla lloran la muerte de Osiris, dios del grano. Ese Dios cuya leyenda ha llegado hasta nosotros merced a Plutarco se convierte en el curso del tiempo, en una figura compleja que servía como Dios de la fertilidad del valle del Nilo. En su honor se celebraban periódicamente procesiones fálicas. Osiris, a quien reconocen los egipcios el mérito de haberles enseñado el cultivo del trigo y de la cebada así como otras venturas

de la civilización según la tradición, está obligado a sufrir anualmente la muerte y la resurrección" (1).

El Hinduismo. Dicen que esta religión tiene una antigüedad de más de 4000 años y muchos opinan que la India, fué la cuna de las primeras religiones superiores. Es la religión oficial de la India, Ceylán, Pakistán y Birmania. Tuvo influencias en el pensamiento griego y en todo el Occidente.

(1) Wash: Sociología de la religión, pág. 392.

En las religiones Egipcias también podemos encontrar no sólo los orígenes de muchas religiones sino también de los dioses según hipótesis de G. E. Smith:

"La religión Egipcia se concentra alrededor del rey muerto Osiris o de su manifestación como Ra, personificación del poder solar"... "y el Nilo procede de sudor de tus manos. De tu garganta sale el alimento de la humanidad. Todo aquello por lo que vive el hombre, árboles, hierbas, cebada y trigo es de origen divino y viene de ti... Eres el padre y la madre de la humanidad que vive de tu aliento y como carne de tu cuerpo" "esto último interpretado a menudo como una evidencia del canibalismo se refiere al uso de cebada y trigo en la alimentación; se creía que estos cereales brotaban del cuerpo de Osiris, a quien se representaba diciendo: Yo soy cebada. "Evidentemente es este el prototipo de la Eucaristía cristiana". G. Elliot Smith. En el comienzo de la civilización, pág. 116-7. Las inscripciones de las Pirámides de la V y VI dinastía no dejan lugar a dudas de que al principio el dios fué el rey muerto, momificado; esto sucedía antes que el Cielo fuera separado de la Tierra, es decir, antes de que se inventara el mundo Celeste". Smith, pág. 119.

"En la India el rey durante la consagración se divinizaba y al mismo tiempo se convertía en el hijo de Rayapati el Osiris de la India. Los dioses mismos dicen otros textos son los hijos de Rayapati pòr lo tanto iguales al rey". G. E. Smith, pág. 120.

"La esencia de todo sistema religioso reside en la revelación de un alma individual estrechamente ligada al alma única: se trata en una palabra de la divinización del hombre". Laurette Segourne: Pensamiento y religión en el Méjico antiguo, pág. 64.

El mito de Quetzalcoalt: "rey de una pureza absoluta hasta el día que bajo la presión de los malos consejeros se embriaga y comete el acto carnal. Desesperado por lo que él considera el más horrible de los pecados decide un castigo ejemplar: abandona su reino bien amado y muere voluntariamente en el fuego, quemado su cuerpo, su corazón se eleva al cielo donde se transforma en el planeta Venus".

(1) Laurette Segourne: Pensamiento y religión en el Méjico antiguo, pág. 64.

Entre sus altos fines busca la unión con el espíritu eterno de Brahma, que se representa con el mundo. Tiene por última finalidad una fuerza misteriosa e infinita... El fin de la religión Hindú es la unión con el espíritu eterno. Brahma es representado por la palabra sagrada Om. En cuanto a su teología el propósito supremo es defender a Brahma. La última finalidad es una fuerza tan misteriosa, inefable e infinita, que no es posible discusión en toda su extensión.

"El Mahabharata, epopeya cumbre de la literatura India es tres veces más voluminoso que la Biblia".

En el paraíso Hindú moran 350 millones de dioses, expresiones distintas de un Brahaman único".

"Hablan de la unión con Brahma a través no solamente de ritos sino también de los ideales de la ética hindú: pureza, serenidad, desprendimiento, veracidad, pasividad, caridad y compasión hacia todo ser viviente. Relaciona lo divino con el mundo y establece una relación religiosa y sujeta la vida humana a una ortodoxia absoluta, aunque respeta la libertad de la inteligencia. Se dicen ocultistas y conocedores del mundo invisible a cuyo conocimiento impulsan las masas; pretende una unidad entre el hombre, el medio y cosmo y se los impone autoritariamente como el cristianismo. Hay una ciencia del Yoga que lleva a la comprensión de las verdades espirituales". "Cuando por medio del Yoga es adquirido el conocimiento desaparecen las obligaciones externas y el hombre unido a la ley se convierte en ley de sí mismo. "El Ahimsa", que es el primer voto dice: "No más ofensa a toda la naturaleza, no más hacer daño en pensamientos, palabras u obra a ningún ser vivo". "Practicar la verdad absoluta. Verdad en actos, palabras, pensamientos; porque todo está basado en la verdad, por ella se alcanza todo. Absoluta

carencia de codicia. Perfecta castidad. Pureza del alma y absoluto desinterés. No recibir ni esperar dádiva de nadie. Cualquier presente aceptado es la muerte del alma y enajena la independencia para practicar el Yoga" (1).

El hinduismo cree que nada existe sin vida en el universo, que todas las formas son expresiones de los pensamientos, inteligencias vivas. Sin embargo acepta el régimen de castas que es lo más horrible acontecido a la humanidad, semejante a la explotación del proletariado por el capitalismo occidental. Aquellas son los sacerdotes, guerreros, comerciantes, jornaleros y finalmente la subcasta de los intocables.

Sus sacerdotes perciben especialmente ciertos aspectos de las cosas o metamorfosis. Todo es sagrado. Hay un hilo sagrado y un río sagrado. La casta es un factor espiritual y económico.

La teogonía hindú es infinita, parece un museo religioso; personifica entre otros elementos naturales el sol, viento, fuego. Hay Dios cósmico, dios ético y un origen común de todo. Proliferación de dioses y una recreación fantástica. Indra tiene mil ojos, Brahma cuatro cabezas. Se descubre en todas estas formas la parte popular mientras que en la cosmología está la parte filosófica y la tesis que todo es Brahma.

Dios es la única realidad positiva y eterna. Se llega a él a través de los ritos y de los ideales. Andan con el hilo sagrado. Las supersticiones. Dios es uno y se divide como en el catolicismo, toma la forma de Maya que es la ilusión. El Maya es un sueño, una realidad. El Universo

(1) Ramakrisna, Vivekananda, Gandhi y Romain Rolland han expresado estos credos muchas veces, para admiración de Occidente.
(1) Romain Rolland: El evangelio de Vivekananda y Mahatma Gandhi.

existe por unos 4500 millones de años. Nada de lo que existe se destruye. Todo cambia...

Brahman es llamado por ello y posee todas las condiciones humanas y animales. Hay una doctrina llamada Karma formada por principios éticos. La Dharma es casta e impone.

El hindú busca la verdad en los mitos y en las religiones simbólicas. Se pasan repasando la vida de sus dioses y reyes sobrehumanos, como algunos cristianos.

Creen que las imágenes son seres vivos como el cristianismo, pues les hablan, piden favores y maldicen algunas veces.

Visnu es el Dios del amor y se encarnó para redimir a los hombres. Dentro de 427 mil años se reencarnará.

El más hermoso de los dioses está recostado sobre Ananta, una serpiente de nueve cabezas con cuatro brazos. En dos de sus brazos izquierdos hay un caracol en uno y un loto en el otro. De su ombligo nace un loto. De aquí nace Brahma que es el conservador de creación con seis encarnaciones principales...

Una tiene dos pechos grandes y descansan sobre una flor. Kali tiene 4 manos y dos piernas; con una mano sujeta la cabeza decapitada como los santos cristianos. Tiene un collar de cabezas decapitadas. Se sienta sobre una mujer acostada que enrosca en su cuello una cobra de anteojos.

Los Avisnos son dos cuerpos de hombres unidos, con cabezas de caballos.

Las yarkisinas y jarkas son bailarinas de buenas formas; las segundas rezan plegarias. Kubera es un dios bigotudo, con una antigua espada en la mano y un casco de 3 pisos. Ravana está representado por un hombre con 10 cabezas cubiertas de cascos. Tiene 18 manos que ma-

nejan hachas, tridentes, arcos, escudos, espadas y picas y una que se lleva una mujer hermosa, al parecer con su consentimiento secuestra a Sita en el Ramayana.

Usas es otra diosa que monta un carro tirado por siete toros, tiene en la mano derecha un loto y en la cabeza una corona real.

Durgo, diosa de 10 brazos, con lanzas, tridentes y armas, vuela montada sobre un león. Kartikeya cabalga un pavo real, tiene 10 brazos armados con arcos y flecha, un cuello, 6 cabezas y como sombrero de las 6 cabezas, una torta grande en terminación cónica, es Dios de la guerra y de los ladrones, nace del fuego y fué educado por las seis ninfas de la constelación de las pléyades.

Siva, uno de los dioses más importantes monta un búfalo, lleva en la mano derecha un tridente con collar; en dos de los cuatro brazos sendas serpientes y con su brazo izquierdo sostiene a la bella diosa Parvati. Dios superior tiene cuatro brazos con cuatro serpientes, una hermosa cobra en el cuello, un cráneo en el gorro, fuego en la mano izquierda y está bailando con una cola de tigre, aplastando con el pie derecho a un Dios medio vencido que maneja un alfange.

Otras veces Siva medita en la posición de los faquires modernos sobre el cuerpo de un tigre con una hermosa serpiente en el cuello y el punto de meditación en la frente; un gorro de cuatro pisos, le sale un chorro de agua que caerá lejos.

Ganesa es un Dios ventripanzudo con cabeza de elefante, cuatro brazos, una rata lo ayuda y una cobra real. Todos los actos de la vida religiosa y social comienzan con su invocación, menos los funerarios.

Brahma es un Dios superior único, eterno sin principio ni fin, bueno y perfecto, "el mundo es su nombre",

alma del mundo, alma de cada ser imperecedero; el universo es Brahma y procede de Brahma. Es un ser sentado que tiene cuatro cabezas con barba y bigotes. Tiene 4 brazos, en uno tiene un collar, en otro el mundo, una cuchara y otros papeles, en los dos restantes, reposa sobre una flor de loto.

Brahama se manifiesta en tres personas distintas formando la trinidad India (Trimurtri).

Brahama, primera emanación de Brahn nació por la divina palabra del Dios Unico en la corola de una flor de loto, cuyo tallo surgiera del ombligo de Visnu. Pasó millares de años dedicados a la contemplación y luego comenzó a crear: Creó primero las siete Suargas o esferas estrelladas iluminadas por los devatas o genios luminosos; después Mritlocka la Tierra, con su sol y su luna y por último siete Patalas o regiones inferiores iluminadas por carbuncos colosales en cabezas de serpientes. Para poblar la tierra dió al ser cuatro hijos: Brahma nacido de su boca; Xatria de su brazo derecho, Vaysya de su muslo derecho; Sudra de su pie derecho. Estos cuatro personajes fueron los patriarcas mitológicos de las cuatro castas en que se dividió el pueblo indio; Brahmanes o sacerdotes; Xatrias o guerreros; vaysyas o labradores, y sudras o artesanos" [1].

La serpiente Vrita es enemiga de los dioses.

Los marutras son guerreros siempre triunfantes. Garuda es un hombre pájaro que vuela por los espacios.

Usas, diosa de la aurora tirada por siete vacas, tiene una flor de loto y real corona. Manú es el anciano sabio que sobre una flor de loto está sereno, padre de la raza

(1) Giges Aparicio y Carrio: Dioses mitos y héroes de la humanidad, pág. 22.

humana, corresponde al Noé de los cristianos y hebreos; se salva del diluvio.

Chandra representa la luna tirada por un antílope, también tiene 4 brazos. Indra es un Dios de mil ojos montado en un elefante de tres trompas; es una diosa del firmamento. Las apsarasas son ninfas hermosas que bailan y tocan música para tentar a hombres y dioses.

Las Nagas son diosas serpientes (tres con trece cabezas).

Las Vriksadevatas son hermosas ninfas diosas de los árboles y bosques a los cuales golpean con sus talones, simbólica de necesidad fecundante.

Finalmente en la India existen 69 millones de "vacas sagradas" y adoradas por los hindúes. Los mahometanos se las comen y de estas divergencias de criterios se producen en las ciudades, choques religiosos con millares de víctimas (muertos y heridos). De tal gravedad que se tuvieron que crear dos estados, uno musulmán y otro hindú.

Los pueblos semitas (familia de lenguas, rama cananea) tienen en su antigua tradición tribus hebreas creadoras de mitos, ritos y creencias, mucho antes que se formara, la religión nacional de Moisés.

Los israelitas tuvieron múltiples santuarios y adoraron fuentes —Pozo de Job— sagradas, árboles sagrados (iloimxox moré), cavernas sagradas (la gruta bajo el Templo); montañas (boma), piedras santas (massiba), etc.

"Tenían fechas sagradas, creían en la vida de ultratumba y en la magia".

"El Templo de Jerusalén tenía su agua santa que poseía la virtud de hacer hinchar el cuerpo y desecar el

muslo de la mujer culpable de infidelidad que la absorbía" (Núm. 5, 19-22).

La Michna, parte antigua del Talmud, prohibe verter sangre en los lagos. Creían que las fuentes recordaban ciertos acontecimientos extraordinarios o que fué descubierta por algún héroe; que el agua santa era el don de la divinidad; 3º que la fuente es la residencia permanente de un Dios; 4º que el agua sagrada es ella misma divina" [1].

Los babilonios tuvieron una gran influencia sobre los hebreos y su religión. Los atributos de Marduk fueron tomados por el Dios hebreo Yavhe. Ambos crean al hombre y establecen un dominio universal. Por supuesto que hay numerosos dioses con idénticas características. Aquello de que el monoteísmo fué avance como mejoramiento, es algo relativísimo. Desde un punto de vista de la evolución religiosa es un paso hacia la muerte de las religiones.

Moisés es nombre Egipcio y fué educado en las normas de los faraones. Los levitas de su tribu formaron una clase sacerdotal como la egipcia. No escribió ni una ley, ni una sola palabra que se haya conservado...

Los apotegmas egipcios de la monarquía media son padres de los proverbios hebreos. La hipótesis de que Yavhe sólo salva a la nación hebrea es puramente sacerdotal egipcia y fué tomada por el antiguo cristianismo y por la iglesia actual respetada.

De los 10 mandamientos 8 son de origen egipcio; la doctrina de los profetas también; la circuncisión la prac-

[1] El nombre del Dios de Israel es Y.H.W.H. y no Jehová que fué un barbarismo creado por los cristianos de la Edad Media. Adolphe Lods: "La Religión de Israel".

ticaron los egipcios mucho antes de que los judíos llegaran a esta tierra.

Los hebreos tomaron muchas creencias de los cananeos y respetaron sus costumbres: las fiestas de la primavera, el culto de los dioses locales (baales) o demonios posteriormente. El cananeo es precursor del lenguaje hebreo. "En términos generales puede interpretarse la cultura hebrea como una amalgama de la concepción babilónica del mundo, como la concepción egipcia de la sociedad en función de un ideal religioso, que tenía su origen en la experiencia de las tribus hebreas. Su fondo fué la intensa acción cultural recíproca en la primera época del imperialismo" (1).

El culto de Yavhe es anterior al nacimiento de la Nación Hebrea.

La finalidad divina que tenía el grupo hebreo tuvo gran importancia y este fué el beneficio de la religión. Dios hace vivir y apoya la organización nacional.

"Canaán poseía de mucho antes la escritura y la erudición escrita. Los hebreos adoptaron el alfabeto de los septentrionales de 22 consonantes, en el siglo once antes de Cristo, porque a fines de este siglo se compusieron los primeros escritos". R. Turner, pág. 330.

Los poemas por el estilo del canto de Moisés o el canto de Débora (Jueces, 5) se habían venido transmitiendo oralmente desde el tiempo de los nómades anteriores a la escritura.

En la época de David aparecieron los escribas oficiales... Durante el reinado de Salomón se escribió algo de la tradición oral antigua... el libro de Samuel y el libro primero de los Reyes. Algo después se compusieron bio-

(1) Ralph Turner: Las grandes culturas de la humanidad, pág. 327.

grafías breves de Saúl, Samuel y David y se pusieron por escrito algunos fragmentos de la tradición Mosaica... Luego, después del 850 antes de Cristo un novelista judío entretejió las tradiciones orales en un relato de la creación del mundo por Yavhe... esta obra se designa con el nombre de porción J del antiguo testamento. El documento J se llama así porque en él se denomina Yavhe a la divinidad (los alemanes escriben Jahvehh). Poco después quizás por el año 760 otro escritor israelita hizo la compilación del mismo material. Como para designar el poder divino emplea la palabra Elohim, su obra se denominó porción E del antiguo testamento.

Esta compilación remonta las creencias polidemonísticas de los antiguos hebreos... estos autores probablemente fueron miembros de los cleros de santuarios". R. Turner, pág. 331, op. c.

"En Palestina el conocimiento de las Escrituras nunca fué monopolio de los grupos sacerdotales."

"Hubo reformas en su religión y se extinguieron los profetas (siglo VI antes de C.)."

Los libros sagrados se hicieron más importantes que nunca como guías de la vida. El clero se dividió en dos castas: sacerdotes y levitas. La vida nacional se identificó con el culto centralizado de Yavhe, culto que se permitió en Jerusalén. De esta suerte el antiguo campesinado perdió su culto doméstico y el culto Yavheista se convirtió en sentido peculiar, en religión de ciudad. El Estado se transformó en monarquía sacerdotal. Hubo fiscalización sacerdotal sobre el rey. En el 586 viene la conquista babilónica de Jerusalén por Nabucodonosor. Hubo grandes destierros y en Palestina quedaron pocos campesinos, vino la "diáspora o dispersión de la Nación". En tales circunstancias la existencia nacional se conservó mediante el

desarrollo de una vida religiosa y colectiva cuyo centro fueron los sacerdotes y la ley. La cautividad tuvo un efecto profundo en la evolución del pensamiento religioso de los hebreos porque habiendo desarrollado las creencias de éstos en función de la conciencia de grupo afrontaron el problema de la supervivencia del grupo... el culto de Yavhe fué un asunto de fe y conciencia individual... se estableció una observación rigurosa de los ritos en la vida doméstica sobre todo el rito de la circuncisión, y la observación del Sábado que conservó la identidad del grupo... Isaías previó que los hebreos volverían a su tierra... En la vuelta de Egipto a la tierra prometida, es el momento en que para algunos, aparece la concepción del Dios hebreo —1400 a. C.

Entre los judíos hay individualidad y universalidad y su estructura (judaísmo) como en su historia es una transición de la particularidad a la universalidad.

"El hecho de que el Dios judío sea el primero en tener carácter humano y personal de que haya superado las fuerzas de la naturaleza, explica su lejanía, su apartamiento de todo sistema genealógico natural. No tiene padre ni madre, ni parientes, no tiene esposa, no tiene secularidad. Tampoco tiene origen. Por lo tanto no hay mitología relacionada con él.

No ha engendrado hijo que alineen con él: sólo los ha creado. Todo esto hace que sea único y le proporciona la primera sublimidad auténtica" ([1]).

Tienen la primera ley que ordena amar al prójimo como a uno mismo; que ordena el ajuste social, la prohibición del interés; un día de descanso para el hombre y las bestias". Leviticol, 19, 182.

([1]) E. Kahler, op. c., pág. 66.

"La ley causística como demuestra el libro de la Alianza, tiene mucho de común con el Código de Hamurabi (1950 a. de C.), la ley Hitita (1400 a. C.); la ley Asiria, siglo XII" (2).

"Los sacerdotes se convirtieron en escribas que redactaron el Código sacerdotal y prepararon la Tora, constitución del judaísmo". E. Kahler, op. c., pág. 71.

Profetas y sacerdotes se disputaron la hegemonía del sentimiento religioso popular. Los profetas fueron los revolucionarios —Ezequiel, Isaías, representaban el heroísmo y el pueblo. Comparado con los otros dioses el Dios Judío es revolucionario. El dios hebreo teóricamente es el más importante y perfecto que se haya inventado.

Los profetas son el gran elemento subversivo popular, que nos legó el judaísmo; constituyeron una fuerza contraria al sacerdote —fueron democráticos y agitadores, van de Moisés a Jesús pasando por Oseas, Miqueas, Amos e Isaías. Jesús fué un profeta del heroísmo y sacrificio civil.

"Enseñaron los profetas de la cautividad que cuanto los hebreos habían padecido los habían purificado a fin de poder ser los mensajeros de Dios, para todas las naciones... e instrumentos de redención universal para el género humano... la redención moral de la humanidad atribulada". R. Turner, op. c., pág. 342.

Los rabinos invocaban a Dios como autor del Antiguo Testamento. Los padres cristianos en su nombre mataron miles de hombres y mujeres a quienes ellos consideraban infieles...

Nació una gran fe "al servicio supremo de la causa de Dios". Triunfó la idea de un Dios único, un monoteísmo

(2) E. Kahler, op. c., pág. 69.

ético. Creen que mediante la relación de ellos con Dios se puede salvar la Humanidad. Naturalmente que estas creencias sufrieron transformaciones, esciciones y elaboraciones, una de las cuales fué el cristianismo.

La Biblia es un producto Nacional Hebreo.

Babilonia, Persia, Asiria y Egipto tuvieron influencias en ella. Fué elaborada durante muchos siglos y por varias generaciones. Se sabe que no es revelación de Jehová. El relato de la Creación no es verdad; la leyenda de los patriarcas tampoco.

Moisés no escribió ni dictó el Pentateuco. David no tiene nada que ver con el libro de los Salmos.

La historia de José es una fábula. El Decálogo es sólo una historia sacerdotal.

Los libros llamados sagrados fueron escritos en distintas épocas, la filología lo ha comprobado. Se llevan siglos...

La Iglesia católica quiere otras cosas pero es imposible aceptar su carácter sagrado. Tal inspiración se ha disuelto con las modernas investigaciones.

El Antiguo Testamento es un documento interesante y de influencias históricas literarias y éticas únicas.

El Pentateuco fué escrito con material de cuatro siglos y se recopiló por varios 900 años antes de Cristo.

"El primer capítulo del Génesis procede de un relato escrito casi en los días de Herodoto" (484-424 a. de C.) (1).

"El historiador se dedica al descubrimiento y a la consideración de la verdad. Nadie podría pretender que la violación de las verdades pudiera disculparse hoy con ninguna base moral, porque en nuestra estimación del

(1) A. Shotwell: Historia de la Historia, pág. 138.

valor del trabajo científico no reconocemos nada más elevado que la verdad", expresa A. Shotwell en Historia de la Historia, pág. 151. Fondo Económico de Cultura, Méjico.

Los babiloneos crean una religión original de dignidades astrales. "Sus dioses se representan sólo bajo formas humanas. Están claramente separados de los totems y demonios. En las imágenes se les ve simplemente sobre animales acompañados por emblemas de éstos, unidos y organizados en un sistema cerrado forman un panteón cósmico un poco complicado; y aunque diversificados como fuerzas naturales y deidades locales diferentes, representa una unión orgánica que mantiene el sentimiento de una unidad cósmica de un poder omnipotente y creador (1).

Los dioses son espíritus de los elementos universales: La divina Trinidad Am, el Cielo, Eulil, la Tierra, la Luna, el Sol, la Gran Madre; el cielo de la vida cósmica, etc., planetas y constelaciones; representa una mitología o religión astronómica.

Los pueblos iranios también tuvieron sus creencias y aparece un reformador profeta que se llama Zaratustra o Zoroastro, que nació en el 660 y murió en el 583 a. de C. y sus poemas son los escritos persas más antiguos que se conocen. Tenían un juicio final. Los que ayudaban a la luz van al paraíso y hay un destierro humano como en Egipto.

Para Zoroastro, Ahura Mazda es el Dios "Señor del conocimiento y creador del mundo, contrario de los demonios que en un principio eran los dioses de los pueblos

(1) Eric Kahler: Historia universal del hombre, pág. 69, Fondo de Cultura Económica. Méjico.

extranjeros. Lucha de luz contra las tinieblas, lucha de la piedad, poder y demás contra la falsedad, la injusticia, la enfermedad y la muerte. También es creador del Universo y los hombres están obligados a colaborar con él o luchar en su contra; elevó en realidad toda existencia humana hacia el nivel de la conducta ética". (Turner, op. c., pág. 349).

Vivir con rectitud y pureza era luchar por Nuestro Señor Mazda. Zoroastro abandonó la concepción mágica y ritualista de la religión... la fe religiosa se convirtió en motivo de la vida honesta, esto es en materia del pensamiento acertado y de la actividad vigorosa en el servicio de la justicia y de la verdad; también esta religión es un llamado al reinado mundial de Ahura Mazda... Unió a las clases sociales en una comunidad de ideales que llegaron a predominar en la cultura Irania, reducido a cuatro capítulos: 1) culto simplificado; 2) idealización de la agricultura; 3) educación aristocrática; 4) teoría del gobierno justo". R. Turner, op. c., pág. 349.

La agricultura era lo principal, el comercio considerábase malo. "Quien cultiva el trigo —dice Zoroastro— cultiva la rectitud, camina con 100 pies en pos de la religión de Mazda y la corrobora con 10.000 sacrificios. Cuando crece el trigo se retuercen de rabia los demonios; cuando se cosecha, es como si los demonios se quemaran las mandíbulas con hierros candentes. El labriego es valiente guerrero de Mazda".

"No se aconseja el ayuno porque debilita las fuerzas físicas. Mimaban al perro, ayuda del pastor; matar un perro era crimen tan grande como asesinar a un hombre. Se alababan al gallo que despierta a los dormilones; se fomentaba el matrimonio y la procreación. El monarca recompensaba a los cónyuges que procreaban prole nume-

rosa. Mazda decía que las vacas del buen granjero siempre parirían terneros.. El vocablo persa "paraíso" que significa huerta bien guardada hace ver cuál era para Zoroastro el ideal del mundo". R. Turner, op. c., página 350).

El catecismo de los Parsis es semejante al cristiano:

P.—¿En qué creemos, hijos nuestros de la comunión Zarthiostiana?

R.—Creemos en un solo Dios y no creemos en más Dios que él.

P.—¿Quién es ese solo Dios ?

R.—El dios que ha creado el cielo, la tierra, los ángeles, las estrellas, el sol, la luna, el fuego, el agua o todos los cuatro elementos o todas las cosas de los dos mundos. En ese Dios es en el que creemos. Le honramos, le invocamos, le adoramos.

P.—¿Creemos en algún otro Dios?

R.—El que crea en otro Dios distinto de ese es un infiel y sufrirá el castigo del infierno".

Max Müller: "Historia de las religiones", pág. 120.

Fué una concepción optimista del mundo. Los hombres tenían sed de vida y había que vencer los obstáculos".

El islamismo nace con Mahomed (570-632). Tiene su base teórica en el judaísmo y en el cristianismo, estructura que no hace más que confirmar la unidad de todas las religiones y su común herencia.

Civilizó algunas tribus convirtiéndose en una de las religiones superiores. Hay en él fieles e infieles, el primero es elegido por Alá para triunfar en la tierra, para darle al final un Paraíso especial homónimo al del cristianismo.

Su libro sagrado es el "*Corán*" de contenido moral y guerrero, en una época en que no se sabe cuáles fueron más feroces, si los mahometanos o los cristianos.

En las cruzadas la carnicería fué recíproca y en las conquistas de uno u otro bando, igual.

¿Por qué se hicieron enemigas estas dos religiones? Por la propaganda de sus sacerdotes, por las conquistas, las promesas de sus credos y general competencia, lo cual demuestra que, si es verdad que alguna vez los mitos y religiones unen, la mayoría de las veces separan a los hombres, pues cada religión quiere ser la verdadera y conquistar "todos" los fieles.

Hay 300 y más millones de Mahometanos desparramados por el mundo con una moral que está en general y en algunos de sus aspectos expresada en esta carta. "Mi ilustre amigo y gozo de mi hígado:

Lo que me preguntas es a la vez difícil e inútil. Aunque he pasado toda mi vida en este lugar, nunca he contado las casas para saber el número de habitantes; y lo que una persona carga en sus mulas y lo que el otro almacena en el fondo de sus naves no es cuenta mía. Sobre todo esto como sobre la historia antigua de esta ciudad. Dios sólo conoce la cantidad de lodo y confusión que los infieles pueden comer antes de caer bajo la espada del Islam. Sería inútil para nosotros inquirir sobre esto...

¡Escucha oh hijo mío! No hay sabiduría comparable a la fe en Dios. ¿El creó el mundo y no nos comparemos con él intentando penetrar en el misterio de su creación?

¿Debemos decir he aquí esta estrella que brilla alrededor de esta otra?; ¿y aquella con cola que va y viene después de tantos años? Dejémoslas tranquila.

"Aquel de cuyas manos proviene las guiará y dirigirá. No me preocupa tu interés por conocer estas cosas, y por lo que has podido ver, lo desprecio."

¿Te dará mucho conocimiento el tener doble estómago? "o buscarás el paraíso con los ojos". La paz con tu espíritu... (1).

En su Historia hay momentos brillantes. Funda escuelas y universidades en Córdoba, Bagdad, etc.; sus sabios fueron versados en Astronomía, Matemáticas, Química, Filosofía, etc.; después decayeron...

En los países cristianos se hizo una propaganda terrible por parte de la Iglesia contra Mahoma, pero este reformista tuvo también sus puntos de vista buenos. "Cuando venció en la Meca a los Korocheístas, Mahoma les preguntó: ¿Qué podéis esperar del hombre a quien habéis ofendido tanto? —Nosotros —respondieron— nos confiamos en la magnanimidad de nuestro padre. Y vosotros no habéis confiado en vano, levantáos, estáis salvados. Seguid en libertad, respondió el profeta".

Estos y otros hechos demuestran que dicho reformador no es el tipo terrible que pintan sus enemigos de otras religiones.

La poligamia está más abundantemente en el mundo antiguo y en el moderno, no depende originariamente de la religión. El mundo hebreo también la tuvo: David, Salomón y Abraham fueron brillantes polígamos. El Corán establece las condiciones de la poligamia.

(1) Imaum Ali Zado. L. Ogburn y Ninkoff: Sociología, pág. 708. Editorial Aguilar. Madrid.

El islamismo tiene algunos puntos que hoy pueden recogerse...

La Sura 24 del Corán dice: "Si algunos de vuestros esclavos desease acta de rescate, levantádsela vosotros mismos, si conocéis que es de calidad y dadle parte de la riqueza que Dios os dió..."

"La tinta del sabio vale más que la sangre del mártir", adquirid Ciencia pues piadoso es quien la adquiere. El que de la ciencia habla alaba a Dios... El hombre está sobre la tierra para hacer bien a sus semejantes"... "Matad al infiel si os ataca y no os permite practicar vuestra religión".

El Corán como la Biblia tiene hermosos preceptos. Prohibe el alcohol y el cerdo. No hay sacerdocio.

La religión islámica es como la cristiana, tiene debilidades y grandeza. Sus expansiones y conquista fueron terribles como la de los cristianos españoles en las indias americanas. Los siglos IX y X marcan el Cenit de culminación islámica en arquitectura, arte, filosofía, ciencia y poder.

Por una especie de concordato que duró hasta el siglo XIX se unen el Estado y la ley sacra apoyándose mutuamente. En 13 siglos de expansión llegó al Africa, China, India, aquí junto a los Malayos e Indonesios con más de 100 millones; 8 millones de árabes, 17 millones de Muslines; 7 millones en Egipto y Sudam; 21 millones en Persia y 17 millones en Afganistán; 13 millones en Turquía; 21 millones en Turquestán Chino, es decir, más de 300 millones de adictos, casi la séptima parte de la población mundial. "El Corán son las relaciones, locuciones y discursos formales que Mahoma y sus discípulos acep-

taron como inspirados directamente; el libro tiene 300 páginas y 114 capítulos" (1).

"No hay más dios que Alá y su profeta Mahomed; como se ve es un monateísmo intransigente". "Oh creyente. Creed en Dios y su apóstol y en el libro que ha enviado a su apóstol y en las escrituras que había enviado antes" (Corán, Sura IV, versículo 135).

También tienen un Dios intransigente... Dios no perdona a los idólatras. El disculpa según sus deseos todos los otros crímenes pero la idolatría es el más grande de los atentados, dice el Corán, repitiendo lo del cristianismo.

Es una religión con ángeles como el de la Muerte y son mensajeros de Dios. Sostienen también el trono de Dios. Tiene demonios rebeldes que nacieron del fuego. El jefe de los espíritus rebeldes es el Shaitán.

Sus profetas se conectan con los del Viejo Testamento. Hay variaciones de figuras bíblicas. Dicen que Jesús anunció la venida de Mahoma. Tienen un día del Juicio Final con trompetas que sonarán en el cielo. También tienen en el jardín del Paraíso, jardín con divanes de seda, doncellas de ojos negros, manjares y licores sin alcohol.

La oración es un fundamental deber ritual. Hay un número fijo de reverencias con 7 movimientos correspondientes al amanecer, mediodía, media tarde, puesta al sol y primera parte de la noche. Como se ve, restos de religión agraria, pero no de Wall Street. Hay que hacer limosna y ayunos y una peregrinación a la sagrada Mezquita de la Meca.

Tiene días tradicionales de fiesta, como los católicos.

(1) H. A. B. Gibb: El Mahometanismo, pág. 39.

Hay que ser esforzado en la guerra Santa, repiten. No carece de órdenes organizadas y le nacieron sectas modernas. Mahomed Abdud (1849-1905) formuló una nueva doctrina islámica que tuvo buena repercusión, en que se rechaza el obscurantismo religioso y aconseja el cultivo de las ramas del saber y de la ciencia (1).

La proyección de los dioses humanos en la persona de sus dioses.

Las religiones han sido un medio de proyección de los deseos humanos de todas clases, buencs y malos. Los griegos atribuyeron a sus dioses estos deseos y Zeus el Señor de todos, es el que a nuestro modo de ver, encarna o representa esa inquietud del misterio humano de las Heladas. Zeus es hijo de Cronos y de Rhea ("Cronos mutiló a su padre y lo expulsó del Olimpo"). Su madre lo salvó de la voracidad de Cronos que devoraba a todos sus hijos, ocultándolos en una cueva del monte Dicté y dándole una piedra envuelta en pañales que el Uranide engulló creyendo que era su hijo. Criado en Arcadia por las Ninfas Hagno, Teisoa, Neda e Itome o por Adrastea y Melisa, o la cabra Amaltea llamadas todas las Dodónides...

Ya grande destronó a su padre; ayudado por Mepis, le hizo vomitar a los hijos que se había tragado y lo expulsó del Olimpo. Dió a Poseidón los mares, a Hades los

(1) Aga Khan fué el jefe espiritual de una secta mahometana de más de 12 millones de personas llamada "ismaelita" con una fortuna calculada en 67 mil millones de pesos. Se decía cuadrigésimo cuarto descendiente de Mahoma por la rama de Fátima. Llevó una vida factuosa en las grandes capitales de Europa. Tuvo más de 200 mujeres y cuatro esposas "Legítimas". El agua en que se bañaba era vendida a sus súbditos a muy altos precios por poseer "virtudes" "curativas"!

infiernos y para sí guardó los cielos y la tierra. Luchó contra los titanes y los gigantes rebelados y los venció ayudado por los demás dioses, por Hércules, los Cidopes, los Hecantonquiros, las Parcas, etc.... Venció al gigante Tifceo y lo sepultó bajo el Etna. Zeus es el personaje más libertino de la mitología; son numerosos los hijos que se le atribuyen con diosas, ninfas y mortales. Casó con su hermana Hera de quien tuvo a Ares, Efesto, Angelo y Argea. Según algunos autores su primer esposa fué Metis, o Temis según otros. Con Metis tuvo a Atenea que nació de su cerebro hendido por Hefesto; con Temis las estaciones, las Parcas, las Hespérides y las Horas. Según Homero, padre de Afrodita con la Ninfa Dione. Padre de Dionisos con (Semele); de Artemisa y de Apolo con Leto; de Herme con la Atlántida Maya; de Persefón con Demeter; de Euboleo, de Miloneo y de Xagreo con Pérsefone; de Perseo con Danae; de Minos, Sarpedón, Radamanto, Carno, Dodón, etc., con Europa; de Hércules con Alcmena; de las nueve Musas de Mnemosine; de las Carites o Gracias con Euninome; de Polux y Helena con Leda; de Epafos con Io; de los dactilos con la ninfa Ida; de Anfión y Zetos con Antíope y de muchísimos más. Para el logro de sus conquistas amorosas no vacilaba en toma las formas más diversas: toro para Europa, Cisne para Leda, Lluvia de oro para Danae, etc. Los mancebos tampoco escaparon a su desenfrenado apetito, entre ellos Ganímedes al que raptó y luego llevó al Olimpo. Su arma más terrible era el rayo forjado por los Cíclopes con el cual fulminaba a sus enemigos" [1].

Hay que tener en cuenta que los griegos respetaban a sus dioses y no por las mismas razones que Occidente los

[1] R. M. Eguzquiza: Diccionario de la Mitología Clásica, pág. 215.

venera. El Panteón griego fué semejante a la ciudad y no carecía de cuanto individualmente sentían hombres y masas. Filósofos como Platón, se sentían unidos a ellos por representar la verdadera naturaleza de los hombres: Sus deseos, crímenes, buenas prendas y virtudes. La creencia individual, no tenía nada que ver con sus atributos y menos con su moral, que en el fondo era la moral de todos. De aquí que Sócrates es llevado a la muerte por no creer en los dioses y burlarse de ellos, como lo haría cualquiera en nuestro tiempo: pagó con la vida su disconformidad, lo cual demuestra que las gentes veneraban sus creencias en esos dioses policriminales que nosotros aún no comprendemos.

Análisis psicológico de los aspectos.

Para explicar las religiones hay que estudiar: 1) El otro mundo; la relación con lo sobrenatural. Esto fué descripto como la conciencia de nuestra relación práctica con un orden espiritual invisible. El orden espiritual es investido con los atributos de poder y santidad. Las actitudes emocionales hacia él varían; las más características son las de dependencia, temor, amor y reverencia siendo posiblemente la primera la más constante; 2º El esfuerzo para resolver los diversos problemas que rodean a la muerte tanto emocional como intelectualmente; 3º La búsqueda y conservación de valores especialmente aquellos que se siente son los más elevados y permanentes; 4º Una asociación constante con los ideales.

"La vida religiosa representa una dramatización sobre un plano cósmico de las emociones, temores y anhelos en la relación del niño con sus padres".

"La relación con un orden espiritual y sobrenatural.

Los atributos de poder y tabú conectados con éstos y las diversas actitudes emotivas especialmente las de dependencia, temor, amor y reverencia, son en su totalidad reproducciones directas de la actitud del niño hacia sus padres... En sentido de lo absoluto el niño tal como se percibe en su actitud original con respecto a su propia importancia, cuando es menoscabado por el contacto con la realidad continua parcialmente como el punto de vista antropocéntrico del universo que está implícito en todas las religiones y es parcialmente desplazado primero sobre los padres y luego, cuando esto tampoco da resultados sobre los seres divinos; el padre terrestre es reemplazado por el padre celestial. Los conflictos con los padres que surjen necesariamente durante el proceso de la educación cuya esencia consiste en la regulación de la sexualidad infantil (o la vida amorosa del niño) son en su mayor parte inconsciente... Dan origen a deseos reprimidos de muerte contra los padres, con el consiguiente temor a las represalias, y de allí deriva el familiar impulso religioso de hacerse propicios los espíritus de los antepasados muertos u otros seres espirituales. El amor que lo acompaña conduce al deseo de perdón, ayuda y socorro".

"Todos los problemas emocionales que rodean a la muerte no surgen de la contemplación filosófica de muertos extraños sino de la ambivalencia con respecto a las personas amadas. El temor a la muerte invariablemente demuestra clínicamente ser la expresión de deseos reprimidos de muertes contra objetos amados. Luego se descubre que los temas de muerte y de castración están muy estrechamente asociados y que la ansiedad referente a la supervivencia ilimitada de la personalidad expresa constantemente el temor a una impotencia punitiva" [1].

[1] Ernest Jones: Psicología de la religión.

La moral y la religión están siempre íntimamente unidas.

"El complejo de inferioridad puede aparecer en cualquier aspecto de la vida física, moral o intelectual... hay un sentimiento de pecado o culpa que surge en el niño debido a su tentativa de conformar sus impulsos con las normas de los adultos... Es muy conocido el papel importante que desempeña en la religión la convicción del pecado sin ella y sin la consiguiente necesidad de salvación la religión cristiana carecería por completo de sentido". (E. Jones, op. c., pág. 320).

Para comprender las grandes religiones actuales hay que conocer el animismo, el totemismo y las religiones primitivas.

La parte emocional y de deseo de la naturaleza humana es la que provoca las primarias emociones religiosas, esperanzas y temores.

Con la religión se alivian las tensiones interiores y los temores del hombre se soportan. Frente a los problemas graves de la sociedad, la religión es un refugio obscuro...

"Sobre naturaleza de la religión: Para nuestros actuales propósitos bastará afirmar que probablemente ésta consista en la creencia (acompañada por actitudes emocionales) en otro mundo además del visible; otra vida además de nuestra vida terrestre... El elemento más característico de esta creencia es que es la convicción de que existen uno o más poderosos seres superiores y que la vida del hombre no está limitada a la existencia terrestre, en otras palabras, la creencia en Dios y en la inmortalidad".

"La ciencia debe en común con todo el pensamiento científico esforzarse por distinguir entre las creencias

basadas en evidencias comprobables y las que son independientes de dichas evidencias o las contradicen".

...Hay que ver hasta qué punto operaciones aparentemente intelectuales son influídas por procesos inconscientes, especialmente cuando se refieren a asuntos de gran importancia personal.

El principio de las religiones está en el pitecántropus; las razas salvajes creen en vientos, lluvias, truenos, animales... Creencias en los espíritus y creencias en lugares milagrosos.

"No se sabe con certeza si apareció primero el culto de los dioses o de las diosas", como no se sabe si fué primero el matriarcado o el patriarcado; algunos sabios creen que es anterior el culto de las diosas. "La noción de Dios no es primitiva, escoge el desprendimiento previo de la acción dispersaria y es preciso expresar un grado asaz adelantado de racionalización para que la persona emerja de la confusión donde primeramente se halla sumida. Los dioses no son más que herederos" ([1]).

El deseo de inmortalidad que hoy está profundamente arraigado en los seres civilizados es una causa. Los hombres de la cueva de Altamira ya lo tenían. El renacimiento en la otra vida o el deseo de que los muertos retornen es también otro antecedente religioso. "El renacimiento se aseguraba disponiendo el regreso de la persona muerta a diversas cavidades que simbolizaban ser el útero de la madre. El psicoanálisis, al estudiar el temor a la extinción demuestra que éste depende en gran parte del miedo a lo que se ha denominado afanisis, es decir la extinción o no realización de la capacidad sexual, cuya forma más común es el temor inconsciente a la castración".

([1]) Luis Dardel: Lo místico. Diógenes, septiembre 7 de 1954.

"La afirmación teológica de que Dios es nuestro padre parece estar plenamente justificada en un sentido psicológico. Tanto el ateísmo militante como la devota creencia en Dios tiene su origen en las primeras reacciones del niño ante su padre terrestre... Los atributos de omnipotencia, omnicencia y perfección moral son invariablemente atribuídos al padre y proviene de necesidades internas y de sugestiones externas. Las diversas expresiones vinculadas con la idea de padre junto con sus evidentes insuficiencias cuando se lo juzga de acuerdo con normas tan absolutas, dan lugar a que los atributos de perfección sean abstraídos de él e incorporados a una imagen intangible". (E. Jones, op. c.).

Hay una identidad entre Dios y padre. El lenguaje telógico dice: Papa, pater, padre, Pere, Father, Papst.

Los fenómenos religiosos caen en el campo de la investigación científica y no hay por qué aislarlos de una buena investigación.

"En 1909 se sostuvo que el nacimiento virginal de Cristo no era sino un ejemplo típico de una serie de creencias semejantes que se podían relacionar con ciertas concepciones infantiles características; y en 1910 Pfister demostró por medio de un detallado estudio de un caso particular que estrechamente paralelas pueden ser las manifestaciones psicopáticas y las místicas. Más o menos en la misma época yo pude demostrar tanto en el terreno histórico y etimológico como en el psicoanalítico la identidad esencial de los conceptos de dios y el diablo y deducir que así como el último habría derivado de las ideas emocionales que revisten al conflicto del padre con su hijo, el segundo también debía tener allí su origen. El estudio intensivo del culto medieval al diablo, como parodia del cristianismo, me permitió deducir que esta religión era

una elaboración consciente de gratificaciones y soluciones inconscientes referentes a los conflictos incestuosos infantiles.

También fué posible seguir la huella detallada del modo especial de fecundación de la virgen María hasta los peculiares conceptos infantiles del coito". (E. Jones: Psicoanálisis de Hoy pág. 318).

"En la India el culto al padre ha surgido por un proceso llamado el "regreso de los reprimidos". Me refiero al culto fálico tan difundido en el Oriente. Este no tiene por cierto el sentido lascivo que le damos los occidentales, pero es una adoración solemne a la fuente de poder que en lo inconsciente del niño constituye el punto de donde manan los sentimientos de respeto, temor y admiración que experimenta hacia el padre. Se puede demostrar que los símbolos comúnmente utilizados allí representan el falo; las serpientes, las piedras verticales, etc., no son símbolos del falo "per se" sino específicamente del falo del padre" (1).

Los dioses tienen las mismas virtudes y deseos que los humanos, ayudan y se vengan de sus amigos y enemigos respectivamente.

Sin entrar en mayores detalles vimos quién fué Zeus el mayor dios de los griegos (incestuoso, celoso, asaltante, ladrón, mentiroso, audaz, lascivo, seductor, adúltero, criminal).

"Otras religiones más sombrías y melancólicas como las hebreas y la cristiana encontraron que esta combinación de pecado y respeto eran completamente incompa-

(1) Uno de los más importantes grupos de la India es la de los lingagas, fundada en el siglo XII por Barave. Está integrada por varios millones de adeptos que se distinguen por el emblema que llevan.

J. Wash: Sociología de la religión, pág. 220.

tibles pero experimentaron la misma necesidad de los griegos de proyectar hacia lo alto sus deseos reprimidos, tuvieron que elegir otra manera de hacerlo. Para este fin inventaron una contraparte de Dios en la forma de diablo, al que se podía atribuir todas las iniquidades y que en consecuencia estaba en violento conflicto con Dios". Como he dicho antes, existen sólidas razones para pensar que esos dos seres fueron original e históricamente uno solo.

El pecado tiene una importancia fundamental en las religiones. Al catolicismo, si se le quita el "pecado original, venial o mortal" que es una explotación del sentimiento de culpabilidad, queda un hueco profundo en las creencias; los psicólogos dicen que proviene de la desobediencia al padre (rebelación contra Dios) o profanación de la madre. Los médicos saben que todo neurótico se siente culpable o pecador...

En general los dioses tienen sus mandamientos o tablas. El creyente hace un contrato con Dios o sus representantes en la tierra, para cumplir con ellos. Es lo más natural que un padre mande a un hijo, su representante en la tierra (para esto con la interpretación de Cristo) o envíe un intermediario profético único con quien se entiende, como Mahoma, o uno estable que sólo se ha tomado el monopolio de la representación como el Papa de Roma (1). Lo más complicado de esta cuestión es que el hijo es Dios y el Espíritu Santo se agrega a la complejidad irracionalmente.

"El psicoanálisis confirma ampliamente la opinión enunciada en sentido general de que la sexualidad es una de las más importantes fuentes de los sentimientos religiosos... los ritos contienen "una extensa aunque encu-

(1) Los sacerdotes sumerios se decían: eran arrendatarios de los dioses.

bierta satisfacción de la sexualidad reprimida principalmente del tipo infantil y por lo tanto incestuoso. El amor homosexual, por el padre o la madre, incluyendo sus raíces incestuosas brinda una amplia oportunidad para una satisfacción indirecta y sublimada, es decir no dirigida ya sexualmente en las diversas actitudes con respecto a los objetos divinos inculcados por la religión" [1].

Impacto de las religiones en las culturas humanas.

Esta cuestión se fundamenta en si las religiones fueron buenas o malas para la humanidad. Si han sido fuerzas de cohesión y acción aglutinante entre los seres humanos o fuentes de luchas, guerras, odio, mentira, explotación y dolor de los hombres que cayeron en sus organizaciones.

Empezaremos por advertir que cada religión tiene sus formas, su credo oficial, sus creencias, doctrinas y cultos. Entonces no se puede creer que todas han sido malas o buenas. Creo que no puede afirmarse que una religión cuyo dios con cuernos es mejor o peor que otra religión cuyo Dios es sin cuernos.

Para ciertos pensadores las religiones tuvieron dos aspectos o leyes generales; unas fueron destructivas y desintegradoras, para otros fueron buenas y beneficiosas.

Creemos que según los casos, los Mahometanos fueron el diablo para los españoles cuando conquistaron los caudillos de Mahoma las tierras peninsulares, y para los africanos negros o semitas fueron terribles los cristianos, no sólo cuando los exterminaron, sino cuando organizaron su explotación colonialista.

Las doctrinas de las diferentes religiones o sectas han

[1] E. Jones, op. c., pág. 327.

unido a un grupo determinado de personas, pero las pusieron al servicio de su Dios y por lo tanto, de los representantes de este Dios en la tierra.

Todas aspiran a ser universales, pero sólo son parciales; al encontrarse con las otras sectas entran en guerra declarada o manifiesta.

En las sociedades primitivas los fenómenos religiosos son integradores, en la alta civilización son desintegradoras y creadores de conflictos insolubles por la naturaleza terrible de la masa de creyentes, que es explotada y dirigida religiosamente o, mejor dicho, políticamente.

Es probable que en la tribu primaria auna y suprima algunas diferencias individuales, y esto no es tan malo pues un amplio campo de libertad le resta al salvaje y no hay allí muchas diferencias sociales y principalmente económicas.

Al estudiar las religiones comparadas nos damos cuenta de su relatividad, del significado de sus dioses, de la proliferación de sus ritos, de la explotación de ellas que hacen sus sacerdotes y del peligro que tienen algunas cuando abandonan las regiones celestes y empiezan a activar en lo temporal y terrestre. Las religiones superiores filosóficas sin Dios, pueden llegar a ser un "opio para el pueblo" —como dijera Marx— pero no llegan a la peligrosidad de las deístas organizadas en iglesias y dedicadas al avance y la conquista, pues llegarán tarde o temprano a ser una fuerza política y social de esclavitud de los hombres y de parasitismo propio en beneficio de las clases poderosas actuales, con quien siempre estuvieron las Iglesias; o de la formación de una casta como en el antiguo Egipto, donde fueron dominantes los sacerdotes aún en contra de los mismos Faraones a los cuales derrotaron numerosas veces.

"Con el triunfo del catolicismo romano la religión ya no se encierra en un dominio limitado, se anexiona toda la vida, la competencia del Dios no se detiene ya en las fronteras de la ciudad, por donde quiera el Dios que se adora es el mismo y de él depende el mundo. La religión deviene católica" [1].

Entra en el dominio totalitario de la humanidad y hace de la vida del individuo un problema de ortodoxia y dependiendo toda definitivamente del Concilio Vaticano. Centralización excepcional y numeral de la Iglesia Católica Romana. El Papa legisla sobre el matrimonio y el divorcio, diciendo que fuera del casamiento por la Iglesia lo demás es un concubinato; sobre el contralor de los nacimientos, enfermedades mentales, educación de los hijos, paz y guerra, sueño, cirugía, navegación, moneda, educación, política, socialismo, economía, etc., y la Iglesia Católica Romana ha enunciado con la mayor claridad el derecho exclusivo de su cabeza (antiguamente en colaboración con los concilios de la Iglesia) a fijar el dogma y a definir normativamente la fe de la Iglesia, lo cual es el desastre más atroz que sufre la cultura de Occidente. El esfuerzo más grande y coordinado para su final retroceso.

¡Todos los problemas humanos resueltos por el Vaticaso definitivamente!

En el Tíber los monjes contralorean el Estado; el Dalai Lama es un monarca.

La separación entre Religión, Política y Economía desaparece para unificarse estos factores en una tremenda dictadura bajo el sino de que Dios es el propio gobernante como sucediera en Egipto, Perú antiguo y Japón.

Queda históricamente la Religión como un ensayo para

[1] Ricardo Kleginger, op. c., pág. 140.

mandar y gobernar a los hombres, ensayo que fracasará irremisiblemente, pues cada hombre ha de tener un criterio en relación a su saber, conveniencia y libertad.

La Iglesia baja a la política, acción económica nacional e internacional y entra a luchar para convertirse en Estado de dominio universal. Universal en todas las dimensiones. Se expande en superficie, proyectándose a los cinco continentes, avanza sobre la personalidad humana pretendiendo no sólo el dominio del hombre desde su nacimiento hasta su muerte, sino el contralor de sus actividades conscientes e inconscientes. El mayor peligro que se le presenta a las generaciones por venir, pues esta nueva forma de Estado actúa como supra Estado con su enorme potencia en cualquier lugar de la tierra; en campos educacionales, económicos y políticos, pues se alía naturalmente con militares y capitalistas, viéndose el mejor ejemplo en la España dictatorial donde tres millones de muertos están hablando del horror de las dictaduras aceptadas y sostenidas por este clericalismo que invoca hipócritamente el amor de Cristo... El llamado materialismo histórico se equivoca si cree que la potencia de una casta o poder se origina y sostiene sólo en la Economía, pues los factores religiosos y los culturales en general, son también los determinantes. La economía sustenta el movimiento; pero el movimiento que fuera religioso en sus comienzos se apodera en su posterior desarrollo de la economía y supera el imperialismo haciéndose verdaderamente universal —horizontal y vertical—, convirtiéndose el mismo en un novísimo imperialismo que encontrará la aprobación de las castas en vías de cristalización.

Las iglesias como potencias supranacionales.

Decíamos que las iglesias llegan a ser grandes potencias fuertes o totalitarias cuando organizan la religión, pues la organización es poder efectivo y evidente. Actúan, por lo tanto en la sociedad presionando aquí y allí y en todas partes, liquidando al individuo cuando sus intereses políticos o materiales no son respetados o están en peligro.

Dejan de ser instituciones del sentimiento religioso para erigirse en totalitaria siguiendo repetimos, la ruta Estatal en un principio, Estado o Estados dentro de otros Estados civiles epidérmicamente.

Tal fenómeno se percibe claramente en la actualidad. Se busca el poder universal, poder que aspira a un monopolio espiritual, que no deja de conectarse con lo material y al fin se transforma en material puramente.

Un investigador norteamericano —Hebert C. Hldridge— ha estudiado el problema en ese país, llegando a las siguientes conclusiones: 1º La jerarquía católica y el Vaticano se presentan ante el mundo como un estado secular-político regido como dictadura por un regente, secular, una jefatura, el Papa de Roma y una población organizada que se extiende por todo el mundo y cuyas "doctrinas se oponen diametralmente a los conceptos americanos de democracia y libertad".

2º "Esta jefatura incluyendo a sus miembros cardenales, obispos, están atadas por un juramento de lealtad personal a la cabeza de dicha dictadura política y debe obedecer sus órdenes absolutas aunque ellas se opongan a la constitución de los Estados Unidos".

"Esta dictadura mediante la jerarquía llega hasta cada uno de los católicos romanos en los Estados Unidos,

las órdenes absolutas de ese jefe secular y ellos deben obedecer políticamente".

"Cada miembro de la jerarquía incluyendo presidentes, en los Estados Unidos han jurado además, enemistad eterna hacia todos los herejes, incluyendo a cada individuo y a cada gobierno no católico, considerados en la declaración del Vaticano desde hace mucho tiempo como "Herejes". Esto se aplica a cada servidor público en los Estados Unidos, del presidente abajo. Estos llamados herejes según la práctica tradicional de la Inquisición española deben ser extirpados por la fuerza y la violencia, técnica aceptada por el Vaticano".

"El Vaticano y su jerarquía dentro de los Estados Unidos han establecido dentro de sus límites organizaciones hostiles militantes y aún semimilitares que igualmente juran lealtad personal al Papa de Roma, cayendo así bajo el dominio de este extranjero o dictador político... Son los Caballeros de Colón, los Jesuitas, etc.

"Esta jerarquía secular se infiltra en los asuntos domésticos y externos de los Estados Unidos, como durante siglos han interferido en los asuntos internos y externos de otras naciones... con Mussolini en Italia y Franco en España. Fué una influencia importante tras la guerra brutal".

"Existe evidencia de que ha sido un poderoso provocador en los Estados Unidos para la guerra de Indochina.

Participa agresivamente en los asuntos de Latinoamérica, fué y es una de las fuerzas de reacción tras la violencia en Guatemala. Mediante el cardenal Spellman, portavoz del Vaticano en los Estados Unidos ha sido un campeón del senador Mc Carthy, miembro de los caba-

lleros de Colón y entrenado en las escuelas jesuitas y que por tanto recibe inspiración del Vaticano.

"Niegan la tolerancia religiosa en países en que el catolicismo romano es aceptado como religión de Estado (en España y Colombia) y otras y ejerce represalias contra miembros de otra fe, o contra quienes no profesan religión alguna... Cada vez que son denunciados sus actos políticos subversivos se refugian bajo el escudo de nuestra libertad constitucional de religión, libertad que el Vaticano niega a otros".

"Esta jerarquía política secular del Vaticano posee fabulosas riquezas en los Estados Unidos (diez billones de dólares desde 1946) tan sólo para escuelas. No permiten escrutinio alguno de sus recursos financieros". (Nota enviada al Presidente, al de la Suprema Corte y al Congreso Americano)." Tomado de Reconstruir 1956.

De su mismo significado Iglesia es una organización, comunidad visible de los que creen un ideal religioso común dogmáticamente establecido y que mantiene a sus miembros en el cumplimiento activo de su fe y que los gobierna o administra como comunidad espiritual superior jerárquicamente a lo material y obras que se presentan.

En nuestro país es centralista y unitaria, pues depende de la Central de Buenos Aires, que es de donde parte la acción política social y religiosa a seguir. Por lo tanto antifederalista (1) y actúa centralizada en las discusiones y acción de sus grandes problemas.

Religión y sexo.

No es posible que un fenómeno tan natural e importante como el sexo estuviera separado de la religión,

(1) El partido se llama federalista!

por el contrario, vive constantemente imbricado con ella aunque mucha gente no quiera aceptar el sexo como fuente de vida y regeneración humana, aceptando el criterio eclesiástico de que es sucio. No; el amor es lo más limpio que tienen la humanidad y las iglesias. En la antigüedad, en los templos de todos los pueblos —según Herodoto— con excepción de los egipcios, tenía lugar el comercio sexual con mujeres, y cuanto vemos hoy, los jóvenes concurren a las iglesias los domingos para ver mujeres en dichos templos, son restos inconscientes de esa costumbre.

La oposición entre religión y sexo como se ha visto en el Panteón griego, no existió en el cristianismo y sus derivados y algo los hebreos. Ritos y religiones están profundamente inspirados en el instinto sexual. El arte antiguo y más aun el del Renacimiento tiene un poderoso motor sexual. Se ha demostrado innumerables veces el carácter erótico simbólico religioso y claramente lo poseen las religiones llamadas paganas de modo que algunos autores han definido al cristianismo que como un aspecto de la evolución del amor, sería el aspecto religioso de la humanidad.

El culto de la luna en los pueblos antiguos es un culto a los poderes genésicos, como vimos, el crecimiento de las cosechas y sus rituales lo están demostrando mundialmente en los modernos primitivos.

"Los tributos de los altos dioses como creadores supremos están en las representaciones pictóricas arcaicas. Así por ejemplo, en las Célebes del Sur, el Dios principal, Kareng Lowe, es representado en forma de una gran estatua itifálica de oro; su santuario en que arden numerosos cirios y una gran cantidad de inciensos se consume en el plenilunio. Un culto semejante se cele-

bra en Ambony Uliassa y los indígenas creen que la fecundidad de las mujeres depende del Dios... La representación tradicional de los controladores divinos de la generación sobrevivieron en la Edad Media, en Flandes, Francia, Gran Bretaña, etc.".

Conviene aclarar lo que significa la expresión "culto fálico" con que durante largo tiempo designóse el particular empleo del emblema que atraía principalmente la atención sobre los aspectos sexuales de religiones arcaicas, que data de una época en que aún no se comprendía la unidad esencial del desarrollo religioso y sugiere la idea de cultos especiales. Tal idea es errónea, como la oposición implícita entre los referidos cultos y un presunto carácter antisexual o moral de las manifestaciones religiosas en general. No se encuentra indicación alguna de ningún culto desglosado de los órganos de la generación masculina como tales. Todas las religiones están igualmente asociadas en el modo más estricto con el sexo de su origen, y el falo, por las razones ya indicadas, es uno de los símbolos más indirectos de esta asociación" (1).

"La serpiente es la representación común de la deidad fálica de la generación. Cristo era para las sectas gnósticas una serpiente... Los maniqueos consideraban a Cristo como idéntico con la primera serpiente que según la tradición judía consabida tuvo trato sexual con Eva en el Jardín del Edén".

Griegos y pueblos de Asia consideraban a los peces como análogos a las serpientes y el pez era una forma especialmente dilecta de los dioses; en el Asia occidental

(1) Robert Briffault: "El sexo y la religión. Sexo y civilización", pág. 37.

iba todavía más asociado que la serpiente con las fálicas funciones de las potestades divinas. La palabra pez es con efecto, hoy mismo en esos países una manera popular de designar los órganos masculinos. El pez divino fué el símbolo del fálico Dios Hermes, y que aparece en un ánfora beocia sustituyendo al falo y en acto de secundar a la diosa de la fecundidad, acostumbraban los pueblos semíticos a llevarlo como amuletos... "Fué identificado con la segunda persona de las Trinidades sumerias y babilónicas, era conocido también como Dagán que quiere decir el pez... Otro de sus epítetos era el de "sobrador" o en hebreo "Joshua" y en su forma helenizada Jesús. También se le llamaba en antiguos ladrillos cuneiformes de Babilonia "el ungido" o Cristo. Entre los hebreos "Joshua" el primer salvador de Israel fué llamado el hijo de Nun o sea el pez. El pez grande o Leviatán era considerado en verdad por los judíos. Como el Mesías o Cristo... El pez fuê entre los primeros cristianos el emblema común de Jesucristo... Dice Tertuliano: "Pero nosotros pececillos seguidores de nuestro pez Jesucristo, somos nacidos del agua y no de otra suerte podemos hallar la salvación eterna".

El pez era el plato usual en el banquete eucarístico y todavía se come pescado en los días sagrados" ([1]).

Lo cual demuestra la íntima y profunda unidad entre sexo y religión por más que el catolicismo ha condenado el sexo como pecado y sucio cuando las primeras religiones le asignaron limpieza y veneración, que es cuanto debe significar.

El catolicismo arruinó hipócritamente el sexo y lo convirtió en pecado pero fué imposible que la religión

([1]) R. Briffault: op. c., pág. 37-38).

pudiera negar su origen que permanentemente asoma en el individuo y su colectividad.

Propaganda y Religión.

Vivimos el siglo de la propaganda organizada y efectiva.

La propaganda es la provocación de actitudes emocionales hacia un lado de una controversia usualmente por medios indirectos.

"La propaganda es un proceso simbólico que implica conversión por la sugestión más que por violencia, el engaño o la coacción. Lo primero y esencial es la repetición. Luego hay que ocultar nuestras cartas y ni siquiera sugerimos que hay otros aspectos de la cuestión que no sea el que nosotros representamos" (1).

También vivimos en el siglo de las masas y a éstas se llega por medio de la propaganda intensa. Las religiones se han apoderado de los métodos modernos de propaganda y utilizan el aviso, la radio, la propaganda mural, escrita, periódicos, revistas, conferencias irradiadas, etc. Naturalmente que las organizaciones religiosas que tengan mayor poder, dinero, diarios y otros medios, son las que pueden llegar a las muchedumbres y embarcarlas en sus sectas de la misma manera que lo hacen los partidos políticos.

Cuando la religión, como el catolicismo, nazismo, etc., es un medio político de propaganda, aparece una presión intensa externa que se dirige contra la criatura emocionable. Avanza hacia la opinión pública y trata de captarla lo mismo que los partidos. Por ello en el terreno político

(1) Ogburn y Ninkoff: Sociología, pág. 169.

no hay distingo entre cristianos, católicos, ortodoxos o mahometanos.

El profeta ha dejado su lugar a la radio y las escrituras leídas o comentadas de hombre a hombre son suplantadas por el periódico, volantes, la revista o los avisos; la diferencia entre la antigua propaganda personal apostólica y la nueva mecanizada y técnica está en la intensidad siendo la técnica la que actúa más sobre emoción y consciencia del público e influye sobre la opinión pública desviándola hacia su sector.

Casi todos los fenómenos de masas son irracionales. Individuos, masas y público al caer víctimas de la propaganda se convierten en seres irracionales.

En estos días —1958— más de diez mil iglesias, fuera de periódicos, revistas, volantes y demás actúan sobre la opinión de las masas y merced a la sugestión penetran en el subconsciente tratando de afirmar un pasado nebuloso que puede estar bien para el año mil pero es malísimo en nuestra época. Además, las masas sugestionadas carecen de crítica.

He aquí la palabra y la función integral que debiera desarrollarse en contra o en defensa y contralor de la opinión de las multitudes.

La mejor higiene mental enarbolada contra estas creencias religiosas de todas clases es desarrollar un espíritu crítico.

Los que pretenden dirigir la opinión pública usan y abusan de la repetición. Repiten miles de veces las mismas cosas, hasta que esta repetición produce una disociación de la víctima de cualquier sector, pues fatalmente obrará de acuerdo a esta "certeza".

Ellas tienen dogmas. El dogma es una doctrina rígidamente formulada y sustentada con firmeza connatural

en todas las religiones. Implica una ideología aprendida y repetida de memoria. Es el gran baluarte histórico e impenetrable de las religiones.

El dogmático no tiene ningún problema, cree y cree absurdos; merced a esta creencia es dirigido por las fuerzas centrales y jefes de la organización religiosa porque adormecen la inteligencia del público y esclavizan a la persona de tal modo que un jefe puede dirigir a una muchedumbre y obligar hacer a los hombres lo que en otras condiciones no quisieran hacer.

La propaganda técnica, la sugestión, la repetición y demás medios han complicado el alumbramiento de la inteligencia de las grandes masas y todo amenaza transformarse en religión, hasta el nacionalismo, que es la última de las grandes religiones universales.

En religión no se puede polemizar ni dudar; hay que creer, aceptar una dirección totalitaria o parcialmente totalitaria... La posición científica y la religiosa son diferentes.

El espíritu científico y de civilización está a punto de perderse y en contacto con las arcaicas formas religiosas se disuelve. Esta es una de las razones por las cuales el progreso o avance en los órdenes sociales, morales y racionales es microscópico comparado con los adelantos técnicos y materiales. Llegará el momento en que las técnicas al servicio de dogmas, religiones y mentiras convencionales, hundirán a los hombres a través de organizaciones emocionales estáticas y cristalizadas en los dogmas de obediencia y religiosos.

La ciencia no tiene ídolos ni acepta prosternaciones de nadie. Se rechaza el cientificismo que es la posición religiosa frente a la ciencia misma como peligroso. La

religión de la ciencia también es mala. El hombre ha de cultivar siempre la voluntad de ser libre.

Iglesia y propaganda.

La aparición de las masas hizo imprescindible el uso de una técnica especial que se llama propaganda, para la difusión de los credos; arma eficiente de penetración masiva.

El Vaticano usa en estos momentos, la radio, la televisión, el diario, la revista, etc., como medio de propagación de la "palabra de Cristo", que no tuvo aparatos de ninguna clase para expandir su mensaje entre los pueblos.

En las últimas semanas asistimos a una fantástica movilización de fuerzas y de artefactos con motivo de la muerte del papa Pío XII, que bien observada es forma de propaganda significantemente explotada en todo el mundo civil.

Este Papa representó la Nueva Política: íntima y profunda penetración en todas las esferas de las culturas, pues se ubicó en los problemas sociales, políticos y económicos de nuestra época. Sus antecesores no habían descuidado el asunto, pero durante su reinado le dió la máxima y capital importancia, mediante actividad inusitada, de tal modo que asistimos al resurgir y renacer de los partidos católicos en el Occidente.

Con él la actividad de la Iglesia se extiende al orbe inclusive a los 500 millones de budistas, los 20 millones de hebreos, los 200 millones de protestantes o los 280 millones de musulmanes.

La Iglesia pretende ser universal por su política, fenómeno que está marcando el hecho de las religiones socia-

lizadas. La Iglesia tuvo antaño, idealmente por campo la propagación de la religión cristiana, hoy supera esta antigua institución original haciéndose universal. Casi podemos decir que la Iglesia no se ocupa del problema religioso, su campo se ha ampliado de tal modo que abarca todas las actividades sociales, quedando el problema de las creencias religiosas reducido a un mínimo, arrinconado y vacío.

La Iglesia opina sobre todas las cosas y problemas, los temas más variados caen bajo su aconsejamiento, probablemente aspira a que los negros, blancos y amarillos sepan y obedezcan lo que "Dios" manda hacer por su intermedio.

Cuestiones económicas, ya tratadas por León XIII, salarios, descansos, Consejos de Fábricas, etc., están bajo su credo y obligatorio es pensar, repetir lo que ella dice al respecto.

Se afirma que el finado Pío XII, pronunció 28 encíclicas, 1.500 alocuciones y mensajes. En un año pronunció 185 discursos, 25 en castellano, 128 en italiano, pocos en latín y el resto en otros idiomas.

El temario fué completo. Empecemos por el Amor — por supuesto hablo de un hombre que no ha tenido amores y cuanto dice, carece de eficiencia y competencia. Se sabe que los hombres ni la juventud católica le hará mucho caso en estas encíclicas que han empezado por olvidarse en Roma misma. Sobre la castidad que quiere decir la virtud que se opone a los afectos carnales, puede ser una autoridad mas no siempre respetada por los miembros en general y en particular; sobre el matrimonio, sobre el divorcio rechazándolo y condenándolo en el momento que se acepta en la mayoría de las legislaciones mundiales; sobre las masas. Educación en general, los sports, cirugía,

psicoanálisis, hipnotismo, pacifismo, guerra, etc., etc. Recalcaba que todos los católicos debían cumplir cuanto decía bajo penas morales severas, sin tener en cuenta que numerosas de estas conclusiones estaban reñidas con la ciencia, la experiencia y la libertad.

En las esferas morales los discursos papales provocaron miles de protestas y refutaciones en su mundo ideológico.

Otros papas dijeron antaño que en los partos, lo más sagrado era la vida materna, la cual había que salvar (como creemos numerosos médicos); este papa dijo lo contrario: que cuanto ha de salvarse principalmente es la vida del recién nacido; y se armaron largas polémicas.

La Iglesia tuvo sus ideas contrarias al contralor de los nacimientos: Creced y multiplicaos, era su ley. Los civiles afirmaban que debía ser "Amaos mas no os multipliquéis". Pío XII acepta el contralor "natural" de los nacimientos... opuesto a las tradiciones eclesiásticas.

Durante 30 años la Iglesia combatió el psicoanálisis. Pío XII afirmó que es bueno mientras no combata a la religión, etc., etc., que, precisamente es lo que investiga y aclara, mitos ya despejados...

Habló varias veces contra el socialismo y el comunismo; éste también habló contra el otro en numerosas oportunidades... Uno de Roma, otro de Moscú.

Se ha vulgarizado que los Papas por DERECHO DIVINO poseen la verdad, pero cuando no los asiste la fuerza sucede lo que sucedió en PORTA PIA.

Ahora nadie cree que solamente un hombre pueda poseer la verdad absoluta. Se la discute y se la liquida.

Los hombres comienzan a pensar por cuenta propia. La técnica que la Iglesia exija una cosa y haya que cum-

plirla no es viable en la época en que se puede experimentar la verdad o la vida.

Además, la Iglesia discute todos los valores y pretende que no le discutan los suyos; metida en política es como cualquier partido, se critican y analizan las ideas, por lo tanto ha tenido que liquidar numerosas sublevaciones en sus líneas.

Aspira al dominio político y ataca a los comunistas, pero en Venezuela el 7 de diciembre de 1958 una pastoral del cardenal proclama que quien no vote por el partido socialista cristiano (más lo segundo que lo primero pues son dos cosas incompatibles) será excomulgado.

Ataca al laicismo en todo el mundo y habla de Libertad de enseñanza (en Argentina), ella que proclama en el resto del orbe que la única enseñanza posible es la cristiana, y es ordenada por Dios.

Como decíamos, en nuestro país asistimos a un hecho inusitado. Todas las iglesias se convirtieron en tribunas de actividades políticas bajo la dirección central vaticanista que amenaza convertir el mundo en un gran Estado clérico-nacional-cristiano, doctrina que en lugar de traer la paz entre los hombres reproduce los conflictos entre las religiones de épocas pasadas: guerra brutal entre los hombres.

La religión del Amor se transforma en religión del odio e intolerancia.

El mundo recuerda cómo la Iglesia estuvo con Mussolini (Tratado de Letrán), con Hitler y Franco, y con la Bomba Atómica. Sobre este punto siguió la Iglesia su viejo dualismo: condena las armas atómicas "salvo el principio de la legítima defensa" [1], como si la atómica fuera

[1] Debo muchos de estos datos a "*Volontà*", Nº 11, Nov. de 1958.

defensa!! Y cuando se refiere a las guerras —ella que estuvo con todas las guerras, y unida a los militares— expresa: "La guerra justa y la guerra injusta". ¡Valiente pacifismo!

Aconseja a Argentina lo mismo que a Italia, a tener un poderoso ejército moderno, por supuesto, con armas atómicas (discurso del 30 de setiembre de 1954).

No protestó contra la masacre de los judíos por Hitler en su hora; habló en contra cuando éste había muerto. Olvidó que Cristo fué judío...

Históricamente estuvo siempre con la fuerza. Anduvo del brazo con el Dux, que les regaló la educación a cambio de sus servicios (Tratado de Letrán). Cuando los aliados ocuparon Africa e invadieron Italia estuvo con los aliados. Estuvo con Perón, y en su contra al último.

¿Dónde está la Religión romana? ¿En qué fuentes se nutre?...

Termina en el mundo la imposición de dogmas. Ni la Ciencia ni la Educación tienen derecho a hacerlo y menos las instituciones religiosas de origen histórico conocido. La autoridad está en crisis precisamente por querer imponer sus dogmas.

El Estado ha entrado en su ocaso, de todos conocido, con el totalitarismo. Sólo la Libertatd y los grandes valores de la razón y la ciencia, implicados en la dignidad de llamarse Hombre asoman para su lenta realización.

Impacto de la civilización capitalista sobre las religiones.

Las religiones crecen, elaboran sus creencias y afirman su organización que trata de ser universal e imponerse por las buenas o por las malas, pues aunque la prédica original de Cristo es pacífica, las luchas de la

religión romana demostraron ser guerrerista ([1]) no sólo por estar siempre bendiciendo las armas de los ejércitos profesionales, sino porque sus huestes portan armas y luchan con bombas y ametralladoras donde sus jefes consideran necesarias: España, Hungría, Méjico, etc.

Cuando la evolución de la organización religiosa llega a su acmé tiende a absorber los ámbitos de la sociedad: estado, familia, profesiones, alimentación, juego; ha devenido universal, interviniendo activamente en los aspectos educacionales, económicos y políticos llegando no sólo a ser fuertes capitalistas en la cultura occidental, sino que deviene partido político que aspira al imperio y dominio (Estado); final del desarrollo de la actual organización religiosa y de esta interconexión entre organización social y organización religiosa puede salir una esclavitud total de la humanidad occidental.

Las religiones organizadas han tenido pérdidas, fueron separadas del Estado; los conocimientos científicos, el comunismo, socialismo y anarquismo las han hecho retroceder, en cambio avanzaron en nuevas funciones aceptando los resultados de la revolución industrial que combatieron hace siglos.

He aquí un cuadro de las *Actividades de 357 iglesias protestantes*:

Organización o actividad	Porcentaje
Escuela dominical	100
Ayuda o cofradía de señoras	90
Sociedad de jóvenes	86

([1]) El único Dios original de los Romanos es Marte. Después se deificó la ciudad de Roma (dea Roma). Sus emperadores se declararon dioses por derecho propio como Alejandro, antes.

Coros	83
Asuntos sociales generales	76
Organización de hombres	63
Boy Scout	58
Clase de estudio de misiones	48
Bienestar organizado	32
Orquesta o banda	29
Club de niños	29
Conferencias	29
Biblioteca	28
Club de niñas	27
Conciertos Girls Scout o equivalente	27
Organización de madres o padres	21
Organización de mujeres jóvenes	20
Club dramático	20
Clases superiores	13
Clases de costuras	12
Escuela de párvulos	12
Clases de ciencia doméstica	9
Oficina de empleo	9
Clases de música	9
Nodriza visitadora	9
Clases de higiene	7
Clases de inglés	4
Clases de recitación dramática	4
Refugios para niños durante el día	3
Dispensarios o clínicas	3
Clases de temas civiles y económicos	2 (1)

Faltarían las aventuras en el campo político y de los deportes.

Además, en las creencias doctrinarias hubo amplios

(1) Ogburn y Ninkoff, op. c., pág. 600.

cambios, desde la época de las antiguas organizaciones cristianas; de tal modo que estamos frente a una religión moderna en occidente que subestima las antiguas bases de la confesión, ritos, fe y ética especial. La Iglesia ha tenido que hacer frente a la revolución industrial, a la Revolución Francesa, al Socialismo, a la Revolución Rusa y no tuvo más remedio que desplazarse hacia un socialismo cristiano que llevara a una transformación de los ritos y mitos, de no aparecer un imperialismo católico reaccionario.

Dentro de 50 años nadie podrá reconocer el catolicismo estático del siglo XIX (2) porque la estática de una seguridad religiosa ha desaparecido.

La iglesia posee un método interpreativo para adaptarse al cambio de los tiempos.

(2) "En una palabra la historia de los dioses y "religiosos" no es más que un reflejo de las actividades de la sociedad que los produjo" —expresa J. T. Shotwell, op. c., pág. 55.

Un cable de ANSA fechado en Londres el 29 de octubre de 1957 dice: "Un sacerdote británico, el reverendo padre Geofrey Beaumont, ha terminado de componer su misa en tiempo de jazz. Alentado por su viejo amigo el canónigo David Beth, que le aconsejó intentar modernizar la música religiosa cuando era vicario de Stepney, el padre Beaumont ha compuesto numerosas piezas musicales en las que asociaba la música popular a los temas religiosos. La música recientemente compuesta tiene partes con ritmo de boogie-boogie, de beguines, de calipso, y los que la han escuchado en la iglesia han salido encantados. La tesis del padre Beaumont es simple: pocos entienden y aprecian el aire de la Salve Regina, gregoriana, pero muchos la aprenderían si fuese tocada y cantada con ritmo de beguines. Puede ser que se equivoque, pero es indudable que la Iglesia del reverendo Beaumont está ahora más llena que una sala de conciertos en las misas dominicales".

Prohibiciones en la Liturgia. 1958.

Ciudad del Vaticano. — Los aparatos fonográficos, y los grabadores de cinta, los aparatos de radio y otros instrumentos automáticos o mecánicos son de uso prohibido durante el desarrollo de las ceremonias de liturgia católica dentro o frente a las iglesias, según las reglas referentes a la música sacra y la liturgia dadas a conocer hoy por la Gaceta Oficial de Santa Sede.

Estas reglas, en número de 118, fueron redactadas por la

El derecho de los padres de educar a sus hijos.

No se puede negar a los padres a dar la educación que requieran sus hijos, más es un derecho que merece comentario. En general, es un derecho que los Estados suelen consentir o suprimir.

En materia educacional los padres han de velar por sus hijos pero suele suceder que hay numerosos padres analfabetos e ignorantes y la sociedad no puede reconocer un derecho absoluto a esta gente como no admite el derecho de dejarlos analfabetos.

La mayor parte de los padres no entienden nada de la educación de sus hijos, la entienden los técnicos, maestros, profesores, educadores y, también algunos padres.

El derecho paterno se está perdiendo. En la cultura romana el padre tenía derechos de vida y muerte sobre sus hijos. Jefe supremo de la religión y con el derecho de rechazar su hijo cuando nace, así como de emanciparlo y designar un tutor de su mujer e hijos.

Con los siglos tales derechos se transformaron. Hoy se van liquidando, suplantando por el de la responsabilidad general.

En materia de educación quienes tienen más responsabilidad son los técnicos de la educación que han de orientarla y por supuesto, dándole ingerencia a padres y madres que en conjunto han de determinarla.

Naturalmente, las Iglesias aspiran a que los padres católicos obliguen a sus hijos a recibir una educación religiosa como la de ellos.

Santa Congregación de los Ritos del Vaticano, tomando como base dos encíclicas papales. Son prohibidas, asimismo, las proyecciones cinematográficas en las iglesias, pero se permite que los sacerdotes utilicen en los servicios religiosos amplificadores y altavoces.

Sin embargo, enseñar religión a un niño es pernicioso, en primer lugar, por cuanto el niño no entiende de religión. Esto fué probado en las encuestas hechas por Charlotte Bhuler en Alemania (1) y por las cuales llegara a la conclusión que sólo después de los 15 años podían entender algo. Luego, por las numerosas mentiras e historias que no se aproximan a la verdad e intoxican el alma del niño, cuando no le producen temores y miedos con repercución en su carácter y conducta.

Fowler D. Brooks, al estudiar el sentimiento religioso en su importante libro: Psicología de la adolescencia, hacía notar el conflicto que le plantea al niño y al adolescente por la contradicción entre lo que se enseña sobre Dios y sus propias ideas acerca de la Justicia y la Sociedad. Entre los ejemplos que cita menciona el caso de un niño que hacía estos comentarios: Dios —decía el niño— sabía que Adán y Eva comerían la manzana y ellos no podían dejar de hacerlo, puesto que Dios había dispuesto que la comieran. ¿Por qué entonces los castigó?, expresa el Dr. Alfredo Calcagno en el debate parlamentario de 1947.

La intervención paterna no es novedad, pues en numerosos pueblos y ciudades los Consejos Escolares han existido con buenos y malos resultados, sobre todo esto último cuando intervenían políticos y sacerdotes.

En la provincia de Santa Fe funcionaron espléndidamente hasta que las intervenciones y presiones reaccionarias los hicieron desaparecer. Fué un principio de educación popular, que al mismo tiempo capacitaba a los padres para comprender muchos problemas que con la centralización actual se ignoran completamente.

(1) Ver su libro: "Infancia y Juventud".

En el sistema obligatorio de nuestro país existe un articulado por el cual en cada distrito escolar funcionará una comisión de inspección con el título de Consejo escolar de distrito, compuesta de cinco padres de familia y demás; pero tales instituciones están supeditadas a la burocracia que mata el espíritu de la colaboración popular, espíritu que en muchos países de Europa y Estados Americanos dió buenos resultados, pero no en la centralización asfixiante de nuestra república reaccionaria.

Educación e instrucción han de estar en manos de los técnicos, maestros, profesores, especialistas con representaciones gremiales y de padres, porque ellos son sus técnicos.

La estructura ha de ser funcional.

Autónoma y autárquica como debieran ser los Consejos Escolares; bien provistos económicamente y libres del Estado y de la Iglesia.

En torno a la libertad de enseñanza.

La Iglesia gozó del monopolio de la enseñanza, durante siglos fué muy larga la lucha para conquistar cierta libertad laica o civil, siendo el Estado quien ganó posiciones después de la Revolución Francesa.

En la Europa liberal se trabajó por desplazar hacia el Estado toda la educación, pero la enseñanza secundaria, principalmente, no pudo ser cubierta por el Estado y en nuestro país resultó que al mediar el siglo actual, según el Dr. Antonio Sobral, había en Argentina 90 escuelas normales del Estado y 107 de las congregaciones religiosas. Y agrega el Sr. Silvano Santander: "Si hoy hacemos un recuento en las partidas que figuran en el presupuesto de la Nación, de provincias y las municipalidades, hemos de ver que el Estado beneficia a la Iglesia Católica con

más de 300 millones de pesos por año (1946). Además de esto, que es importante, la Iglesia católica ha tenido amplia libertad de acción para crear escuelas pertenecientes a todo tipo de congregaciones religiosas al punto que ha llegado a fundar escuelas normales en número que sobrepasa al de las sostenidas directamente por el propio Estado: sobre 234 escuelas de esa clase, 137 están en la actualidad bajo la dirección de la Iglesia"...

Como dijimos, en el año 1936 se establece en la provincia de Buenos Aires la enseñanza religiosa en las escuelas, Catamarca en 1936, Santa Fe en 1937, como en Jujuy y Corrientes; en Tucumán 1943. Finalmente la implantación de la enseñanza religiosa, 31-XII-1943, entrega la educación religiosa a la iglesia, que designa sus profesores de religión y recomienda con mucho éxito, a los profesores de otras materias.

Dejamos constancia que la última instalación de la enseñanza religiosa se realizó bajo el Estado de sitio, afrenta mayor para el Estado desorbitado que fué incapaz de defender su sistema educacional.

Tuvo, pues, la Iglesia, no sólo la libertad de enseñanza sino la ayuda estatal para dicha libertad en el orden primario y secundario; le faltaba la Universitaria para la consecusión total de su ciclo y al lanzarse a la lucha, el público, y en especial estudiantes e intelectuales libres, se dieron cuenta de la magnitud del problema y del inmenso peligro que representa la total hegemonía de una religión en la educación e instrucción.

Instrucción y educación, que debieran haber sido en la democracia liberal funciones estatales, han pasado a ser funciones supeditadas a la religión en su concepción "sui géneris" de la vida y sociedad.

Error ingenuo fué creer que la enseñanza religiosa sólo tocaba mitos y tradiciones, estructura y doctrina mística o celestiales, por el contrario, tal fenómeno era de base, raíz y está documentado claramente en una Encíclica papal de Pío XI: "No basta el solo hecho de que en ella (la escuela) se dé instrucción religiosa (frecuentemente con excesiva parsimonia) para que una escuela resulte conforme a los derechos de la Iglesia y de la familia cristiana y digna de ser frecuentada por alumnos católicos. Para ello es necesario que toda la enseñanza y toda la organización de la escuela: maestros, programas y libros de cada disciplina, están insumidas de espíritu cristiano, bajo la dirección y vigilancia materna de la Iglesia, de suerte que la religión sea verdadero fundamento y corona de toda la instrucción, en todos los grados, no sólo en el elemental, sino también en el medio y superior. Es necesario para emplear las palabras de León XIII —que no sólo en horas determinadas se enseña a los jóvenes la religión, sino que toda la formación restante exhale fragancia de piedad cristiana".

No necesitamos más para cerciorarnos de la férrea voluntad de la Iglesia para totalizar su enseñanza y pulverizar las posibles intervenciones estatales o laicas, sistema de lucha que denominaremos la posición total ortodoxa. Aspecto pedagógico político que por supuesto incluye a los tipos de enseñanza primaria, secundaria, especial, universitaria y particular.

El problema de la libertad de enseñanza también tomado y apropiado por quien siempre lo combatió —pues la Iglesia luchó por su enseñanza católica, que ya por sí misma niega la libertad de enseñanza— implica previamente un análisis exhaustivo de la materia de la enseñanza religiosa, precisamente en el momento en que la

ciencia y pedagogía moderna pueden traer alguna luz sobre el alma del niño y cómo y qué debe enseñársele.

¿Por qué se va a enseñar al niño mentiras convencionales de la civilización?, ¿envenenar el alma infantil con cuentos truculentos cuyas bases y raíces están en la más profunda de las tinieblas del alma humana? No. El niño tiene derecho a que se respete su espíritu y cuerpo. No sólo tiene derechos, sino que es imposible negarle que él represente un avance sobre sus padres, y la educación brindada sea de mejor calidad que recibida por sus abuelos.

¿Qué entienden por enseñanza libre y libertad de enseñanza? Veamos rápidamente el Catecismo que es cuanto se dicta en escuelas primarias, secundarias, etc.

El estudio del Catecismo es la parte más importante de la enseñanza, la doctrina esencial del catolicismo. Veamos en qué consiste esta "libertad de enseñar": "¿Qué enseña el liberalismo? —pregunta el Catecismo—. Que el Estado es independiente de la Iglesia. — ¿Cuántos grados se distinguen del liberalismo? — Tres principales: el primero enseña que la Iglesia debe estar sujeta al Estado; el segundo que son iguales e independientes las dos potestades, la Iglesia y el Estado; y el tercero que la Iglesia es superior al Estado pero que en los tiempos actuales debe permitir su independencia con todas las demás libertades que enseña el liberalismo. — ¿Ha condenado la Iglesia todos estos errores? — Sí, Padre; principalmente en la Encíclica QUANTA CURA y en el SYLABUS. — ¿Qué enseña en este punto la doctrina católica? — Que el Estado debe sujetarse a la Iglesia como el cuerpo al alma y lo temporal a lo Eterno".

—"¿Qué otras libertades defiende el liberalismo?, sigue preguntando el Catecismo. — La libertad de concien-

cia, la libertad de cultos y la de imprenta. — ¿Es cierto que el hombre puede elegir la religión que más le agrade? No, sólo puede profesar la católica apostólica romana, que es la Unica Verdadera. — ¿Qué significa la libertad de cultos? — Que el gobierno debe amparar el ejercicio de todos ellos aunque sean falsos. — ¿Cuál es en este punto la obligación del gobierno? — Profesar el primero y amparar después la única religión verdadera que es la católica. — ¿Pues no debe amparar y proteger las opiniones de sus súbditos? — Sí señor, siempre que estas opiniones no estén condenadas por la Iglesia".

"¿Debe el gobierno reprimir la libertad de imprenta, por medio de la previa censura? — Es evidente que sí. — ¿Hay otras libertades perniciosas? — Sí señor: *libertad de enseñanza!*, libertad de propaganda y libertad de reunión".

"¿Tolera la Iglesia estas libertades? — No señor, pues repetidas veces las ha condenado. — ¿Se opone la Iglesia al progreso? — La Iglesia se opone al progreso del error, pero ha fomentado siempre el progreso de la verdad, que es el verdadero progreso".

..."No puede un católico prescindir de su religión como HOMBRE PUBLICO, practicándolo solo en privado, antes al contrario, sus obras como hombre público, por su gran trascendencia merecen ante Dios mayor castigo o mayor premio".

"¿Cuáles son las armas con que todo buen católico debe defender la Iglesia? La Política, el Periodismo, las cuestiones sociales..."

"¿El matrimonio civil, es verdadero matrimonio? — No; sino un torpe concubinato".

Esto es en parte, lo que se enseña como doctrina

declarado infalible, como el Papa. Infinidad de preceptos podríamos agregar, pero sólo indicaremos que el catecismo declara que LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA ES PERNICIOSA...

No vamos a discutir si es exacto lo que estableció Gregorio VII; este papa sostuvo el principio de que el Papa era dueño del mundo... e Inocencio III dijo que estaba por encima del género humano. Tampoco analizaremos que el 19 de julio de 1870 se estableció el dogma de la infalibilidad papal, ni comentaremos la labor de la "Santa Inquisición" despachándose de este mundo, en nombre de tales principios, para salvar las almas, a más de un millón de personas con agua, ruedas, descuartizamientos y hogueras; ni que el doctor máximo de la Iglesia, Tomás de Aquino expresó en la *Summa Theológica* que el hereje era como un monedero falso y "la muerte debe ser la justa retribución del hereje" (1).

De los episodios de otros siglos no se puede responsabilizar a los hombres del presente... pero no es humano ni científico participar de la práctica de tales principios.

Libertad de enseñanza y libertad de aprender.

El problema educacional que se ha entrado a discutir en nuestro país está completamente camouflado por una técnica histórica que le dió a la Iglesia brillantes resultados en el último siglo.

Jamás tuvimos ni libertad de enseñar ni de aprender. La experiencia histórica muestra que la estructura de nuestras colectividades son incompatibles con cualquier libertad y por lo tanto, con las dos citadas.

"El liberalismo político había entronizado la idea de escuela libre. Se esperaba que la escuela fuese regida por

(1) A. S. Tuberville: La Inquisición Española, pág. 7.

los valores de la razón, la ciencia y las necesidades del individuo" y no por los valores religiosos.

Por el contrario, la escuela y la enseñanza en general —primaria, media y universitaria— se orientó hacia la afirmación y propaganda del sistema prevaleciente en la sociedad, por lo tanto la enseñanza tomó el carácter de clase, religiosa, capitalista y con un tanto de liberalismo como se denomina democrática, precisamente cuando las democracias llegan a su cenit de crisis.

Pero esta posición no convenía a las fuerzas reaccionarias que en el momento se debaten luchando por sus antiguas posiciones y privilegios.

Se presenta en primer término el problema de qué debe proporcionar la escuela; la Iglesia sostuvo que la escuela era de Dios y por lo tanto ella debía prevalecer y ordenar; la democracia sostenía que era del Estado a quien competía convertirla en su agente directo.

La educación al servicio de la Iglesia fracasó, pues la naturaleza del fenómeno sobrepasa los límites de las religiones y se aceptó que cada religión debiera tener la escuela a sus órdenes.

Por su parte el Estado potente sostenía que la escuela y educación, habían de ser preponderantemente estatal dejándole solamente algunos aspectos espirituales a la Iglesia, mientras ésta no lo incomodara.

La Iglesia reclamaba para sí toda la educación porque ella la tuvo durante la Edad Media y gran parte de los tiempos modernos. El Estado sostenía su propiedad y algunas veces dejaba restos o libertad para que la Iglesia enseñara sus doctrinas. Y como las dos entidades eran potencias en vital desarrollo, chocaban siempre.

Los políticos democráticos, no así el verdadero socialismo, se unía a un sector u otro de acuerdo a sus com-

promisos o intereses temporales y la educación seguía bamboleándose de izquierda a derecha. Cuando el Estado avanzaba y devenía reaccionario o totalitario, la educación viraba hacia su dirección; cuando el poder de la Iglesia se concretaba por su dominio económico o espiritual, la enseñanza tomaba caracteres religiosos y sectarios. La propaganda inteligente hecha por el clero en todo el mundo y sistemáticamente sostenida por los fieles, libró de un desastre histórico a la Iglesia que, de acuerdo a su tradición, llegó a pedir el dominio total de la educación, afirmando y apoyando al fascismo o sea el Estado dictatorial en el tratado de Letrán y con un Presidente de la República Argentina, treinta años más tarde.

La Iglesia, en un mundo en convulsión, buscaba el apoyo del Estado y a su vez, éste encontraba su ayuda en el terreno educacional que en Europa sobrepasaba el campo pedagógico y que ahora, a simple vista se lo cruza.

Los políticos de todas clases no menospreciaron la función educacional de la Iglesia y la social de las religiones, porque ya era axioma que las instituciones religiosas fortificaban las políticas y muchos aficionados sostuvieron públicamente que no se podía gobernar sin religión.

Posición antigua y seguida por todos los dictadores como medio de contralor social. En su época Nicolo Machiavello (1469-1527) expresaba: "Que allí donde existe la religión es fácil imponer ejércitos y disciplinas". Tomás Hobbes, el inglés, decía: "La religión es temor de las potencias invisibles fingidas por la fantasía o imaginadas en historias públicamente permitidas. En ambos casos se reconoce el papel de la religión como instrumento de manejo, cohesión y unidad. Ya sea que las doctrinas

y creencias de la religión sean verdaderas o falsas, ayudan a mantener al pueblo bien dirigido y unificado".

Este axioma de la materia política se usó siempre desde Napoleón hasta Mussolini, pero a todos les fué como a su creador Machiavello, lo cual quiere decir que el remedio termina en fracaso antaño como hogaño...

Aquí viene el choque inevitable que vemos: políticos, clases conservadoras y capitalistas, necesitan la religión como opio relantizador de las aspiraciones e ideales irracionales de las masas y de la Iglesia, que trabaja para su imperio, expresando la Justicia e Igualdad teóricamente, mientras se hace fuerte institucional y materialmente.

Y del choque de estas dos posiciones contradictorias surge la incapacidad del régimen para gobernar, educar o pensar. Y ya no pueden llegar a un acuerdo como al que llegaron algunas veces en la historia y ha de terminar uno u otro. Parece que el Estado tiende a separarse verdaderamente de la Iglesia, dominándola y dirigiéndola: Rusia, Alemania, Polonia, Rumanía, China, etc.

En nuestro país vemos los fenómenos en el terreno educacional. El Estado aspira a dirigir la Iglesia. Tradicionalmente no se aparta de ella por no ser absolutamente totalitario; es un Estado democrático en descomposición. La Iglesia pide privilegios económicos y mano libre en la educación.

El proceso no se realiza con verdad y claridad: la Iglesia defiende la libertad dicen, pero si examinamos bien veremos qué libertad defiende. Prácticamente su libertad de enseñanza, enseñar sus dogmas.

Entre nosotros la libertad de enseñanza fué teórica. Se instituyeron escuelas siempre que al Estado se le ocurriera aceptarlas y la burocracia determinaba si podían

o no funcionar, creándoles una multitud de inconvenientes cuando eran racionalistas...

Educación y reconstrucción.

En estos días se ha estado discutiendo si la educación en su totalidad ha de ser impartida por el Estado o ha de ser dada por la Iglesia, es decir confesional en el orden universitario.

Con ingenuidad se aceptó que frente a la Iglesia era el Estado el que debía actuar pero esta es otra cuestión. El Estado también es un peligro para la cultura por cuanto ofrecerá una enseñanza estatal y ésta podría ser buena o mala, naturalmente mejor que la eclesiástica, pero ello no es la meta, y aquí vamos a hablar con hechos históricos y para lo cual analizaremos algunos puntos de vista del nazismo y fascismo, sistemas que con el socialismo autoritario han llegado en los últimos 40 años a deificar el Estado. Cuando hace un siglo el Estado Moderno iniciaba su acelerada evolución las esperanzas populares creyeron encontrar en él, como antes habían creído en la Iglesia y la monarquía, una esperanza, defensas y sólo percibieron su rápido desarrollo empalmando con el capitalismo y la Iglesia.

El Estado vino a representar el padre y a sustituir en ciertos aspectos a Dios. Todo el mundo estaba esperanzado en su poder; todos aspiraban a ocupar un empleo. La realidad de su agigantamiento ha aclarado el porvenir y hoy nos percatamos de su temibilidad no sólo en el ramo de la economía, sino en el de la instrucción pública en general y en el huracán burocrático.

La experiencia europea es suficientemente amplia y no vale la pena recordar la sudamericana.

El nazismo y el fascismo constituyen el endiosamiento y monopolio de la educación por el Estado.

El sistema educacional nazista estaba fundamentado en premisas como éstas: "No hay más que un pueblo y por eso no puede haber más que una juventud porque no hay más que una educación. Este nuevo Reino no confiará su juventud a nadie sino que el mismo la educará y la formará..."

Otro tanto hizo el fascismo quien expresaba que la juventud como la enseñanza eran todas para el Estado.

La evolución de la educación hacia el Estado está acelerada por el desenvolvimiento rápido, fuera de la concentración capitalista y aumento de funciones de éste. Entonces ya vemos que por escaparnos de la Iglesia caemos en el Estado.

Proceso que se presenta serio si se tiene en cuenta que Iglesia y Estado se unirán y confundirán sus intereses inmediatos, no otro significado tienen los problemas discutidos en 1958 en ambas Cámaras(1) cuando es público y notorio que el partido clerical apoyó al presidente de la República en su campaña política y el partido gubernamental apoya en el orden educacional a la Iglesia. Alianza natural que lleva a una hegemonía estatal bajo una posible o viable dictadura.

No se nos puede pedir que apoyemos al Estado cuando el Estado es clerical, cuando el Estado se hace naturalmente totalitario y deja de ser sólo capitalista.

(1) Sigue siendo un tanto ridículo como fósil, que una Cámara de Senadores careciendo de idoneidad determine el rumbo de la alta educación del país y que después de 61 discursos pronunciaos por diputados en la más larga que famosa discusión del artículo 28 en 1958 —y que dicho arsenal de aficionados no ha hecho más que robustecer la ignorancia que sobre materia instructiva y educacional tenemos.

El liberalismo ha sintonizado el problema y existe un fuerte movimiento por hacer a las universidades autárquicas y autónomas, que menester es apoyarlo.

La tesis es otra. El pueblo, la sociedad, tiene derecho a organizar una enseñanza en todos los órdenes por intermedio de la organización de sus técnicos educacionales y el mundo agremiado del trabajo. Personal racionalizado incluyendo los centros de estudiantes secundarios y universitarios, que históricamente demostraron tener más sensibilidad que el profesorado.

La enseñanza clerical ha sido superada históricamente. Ni en la primaria, secundaria y universitaria tiene el crédito como para esperar una renovación libertaria. Ella estuvo en contra de las libertades, aún de la libertad de enseñanza que hoy levanta inusitadamente como bandera.

¿Cómo podemos confiar en un Estado semiliberal que da la victoria a la Iglesia para impartir enseñanza universitaria, conceder títulos y demás con lo cual complementa su ciclo de dominio y alianzas?

Hay que separar, pues, la enseñanza del Estado; si no se puede hacer drásticamente, tomar medidas de aislamiento y organizarla de un modo racional, pero tal organización no la puede hacer la Iglesia, pues histórica y estructuralmente está incapacitada por sus tendencias naturales, ni la hará el Estado Moderno, por cuanto hemos dicho. Caben dos soluciones doctrinarias. Primera, implantar una educación que forme ciudadanos y hombres completos, que tengan valor vital, humanístico y luego instrucción técnica. Humanismo y técnica al mismo tiempo. Tal educación la puede proveer en el orden técnico funcionalmente la industria. Ya tenemos gremios, decimos que el país está agremiado. Cada gremio asume la

función y la responsabilidad de la educación técnica de su rama.

Naturalmente que los gremios serán socialmente unidades limitadas y autónomas, incluídos en la coordinación social.

Las universidades, la enseñanza secundaria en manos del profesorado, con representaciones estudiantiles. Lo que actualmente llamamos enseñanza elemental o primaria en manos de los maestros organizados en una Unión General del Magisterio; representación de padres —como dijimos al hablar de Consejos. Hay que ir a la base: maestros, padres, alumnos, unidos desde las escuelas primarias, secundarias (1), organizaciones técnicas y profesionales. En algunas ciudades Consejos locales, en otros simples unidades. Cada ciudad un Consejo de la cultura unido a la función práctica que en la sociedad existe del ramo económico funcional.

Estudiantes y profesores integrados a servicios vitales en el funcionamiento de la colectividad, de la vida general del país. Amén de los altos institutos científicos autárquicos y autónomos. Unir cultura, enseñanza, utilidad y libertad (2). Así la educación "apunta a la socialización del individuo y a su adoctrinamiento en la cultura de su grupo".

Educación técnica para cada especialidad dada por los gremios.

(1) Estos Consejos autónomos y autárquicos, con representación estudiantil.

(2) Los Consejos de Educación primaria o secundaria, especial y demás, autárquicos y autónomos, rompiéndose definitivamente con la nefasta centralización de Buenos Aires y con esas vinculaciones caprichosas que tiene la educación y la instrucción con los políticos profesionales o aficionados. Revitalizar la instrucción primaria, secundaria y universitaria en cada pueblo, ciudad, región a la cual llamaremos federalización de la enseñanza.

Poder y responsabilidad al gremio o Sindicato para preparar su futuros técnicos en los ramos determinados de su industria. Esto, objetarán algunos, sería retornar a los gremios medievales pues vendría el aprendizaje y algunos errores. Es salvar los aspectos críticos de una cultura.

Se consultaría, por lo tanto experiencias, ambiciones y necesidades de las uniones profesionales indispensables, si pensamos que alguna vez se empezará a organizar racionalmente nuestra sociedad por arriba del capitalismo y más allá del Estado y de las dictaduras, que ya están pasando de moda.

Se rompe la centralización estatal y la centralización clerical, pues en las ciudades y pueblos la base será local y el gremio colaborará con estas bases de autoridades educacionales locales. No habrá educación de clase, ni una educación primaria, secundaria ni universitaria aislada que crean un caos en el proceso cultural del país.

La organización de la enseñanza especializada, instituciones de alta ciencia se ubicará estratégicamente en las ciudades.

Educación, instrucción o preparación social que va de la enseñanza primaria a la universitaria expandida o extendida por todo el país con la estructura de un verdadero federalismo, orientada por los más altos valores humanos.

Educación, al fin, que dure toda la vida y abarque la colectividad entera.

En los ferroviarios, empleados de Comercio e intercambio y demás oficios, como asimismo en el gremio de la Sanidad, en el cual entrarán médicos, hospitales —talleres del médico—, sanatorios, colonias, facultades y demás instituciones.

¿Hay puntos débiles en el sistema?, pero es intensamente mejor que el caos actual donde solamente se han esbozado los gremios como funciones principalmente de defensa (vale decir, negativas) pero no organizadores de la sociedad, para lo cual aspiramos a una verdadera Reconstrucción Social.

Discutirán que hay algo de Edad Media y mucho de Sistema Gremial, efectivamente, pero el capitalismo es más viejo y dificultoso, vive en crisis guerrera permanente y el Estado totalitario está a la vista y no representa un peligro lejano sino una dictadura inmediata.

Etapa de larga duración, pero está liberada de la Iglesia y del Estado que han constituído inconvenientes serios para una organización donde el hombre realice integralmente sus valores de la razón, espíritu crítico, etc. Merced a un alto grado de libertad y cultura imposible con los defectos de nuestras instituciones "sagradas".

Los acontecimientos mundiales y nacionales, el desenvolvimiento social y económico, están acentuando las cuestiones educacionales desplazándolas hacia un terreno eminentemente social. La Reforma Universitaria del 18, magnífica desde el punto de vista pedagógico y liberal, dió sus frutos que fueron más espirituales que institucionales, pues la reacción es todavía poderosa y la enseñanza avanzó muy lentamente. Los tiempos actuales planean las cuestiones desde un punto de vista social. Estamos convencidos que dentro del orden pedagógico solamente, no se pueden obtener grandes reformas. El mundo apunta hacia cambios fundamentalmente revolucionarios y es de esperar que lleguen regímenes más en armonía con el mundo del trabajo y la libertad; soluciones integrales de este proceso educacional que aún no hemos podido ni plantear.

A cuarenta años de la Reforma, la agitación estudiantil ha avanzado sobre los estudios secundarios ampliando el frente; también ha crecido en profundidad. La juventud comprende la urgencia de una Reconstrucción Social verdadera y el abandono de las antiguas formas de convivencias y creencias, entre las cuales estaba situado el mito que sin la Iglesia específica y sin Estado capitalista, no se podía organizar la vida social.

Hoy estamos convencidos de lo contrario. La juventud junto con el mundo del trabajo se desplaza hacia nuevas soluciones más en armonía con la condición humana y principios de libertades, por los cuales lucharon nuestros mayores.

SOCIEDAD Y UNIVERSIDAD

> *"No existe arte más difícil que el de vivir. Porque para las demás artes y ciencias en todas partes se encuentran numerosos maestros. Hasta personas jóvenes creen que la han aprendido de tal manera que se la pueden enseñar a otros. Y durante toda la vida tiene uno que seguir aprendiendo a vivir, y, cosa que os sorprenderá más aún, durante toda la vida tiene uno que aprender a morir".*
>
> Lucio Arneo Séneca (2-68).

Se ha cumplido un nuevo aniversario de la Reforma que se ha recordado en todas las universidades del país con cariño y fervor. Digamos para esta noble generación joven de trabajadores de la cultura y para empezar, que del 18 a esta parte nos hemos transformado muy poco...

La Reforma, en realidad, comienza en sus movimientos en el año 17, pero culmina con la toma de la Universidad y la intervención en junio del 18, fecha que la Federación Universitaria de Córdoba declaró oficial.

Conocemos su magnífica expansión y sus luchas en América que, después de las del proletariado, son las más significativas o importantes de la historia.

Entre las causas pedagógicas por las cuales se movieron los estudiantes cordobeses, estaban las que se expresan en el primer manifiesto. La Universidad era no sólo una ruina moral sino que se había transformado en

el refugio de gente incapaz que no respondía a la tradición de su clase privilegiada.

El estudiantado salió a la lucha para modificar sus estudios, mejorándolos en calidad, pidiendo adaptación a las necesidades integrales de la juventud, calor constructivo de los nuevos profesores, y materias en consonancia con el progreso científico del mundo y de la época, refiriéndose a las necesidades del hombre y a la situación humana.

La Universidad de entonces como la de ahora estaba perturbada en su mentalidad y capacidad.

Se ha visto también que otras condiciones sociales y políticas influyeron poderosamente y al fincar la vista en el año 18, que es la terminación de la guerra y la iniciación de verdaderos procesos revolucionarios en toda Europa, que tuvieron consecuencia en el movimiento liberal y de emancipación de América, y en especial de Argentina. Al mismo tiempo, en nuestra historia se percibe, en el orden político, la ascensión al poder de un partido que había luchado por la democracia.

Este conjunto de razones muestran que los tiempos estaban maduros para que surgiera el gran movimiento reformista. Había además —como hoy— una contradicción entre la juventud y la Universidad y por ello la permanente inquietud entre Universidad y vida.

Como en todo movimiento de envergadura social, se registraron desde un principio dos corrientes, una de izquierda y otra de derecha, que se fueron ampliando y subsistiendo hasta hoy, con claras definiciones sociales: Reacción y Revolución...

La corriente de derecha, que podemos llamar pedagógica, presumía que el contenido de la Reforma era sólo específico, había que nombrar nuevo rector, nuevo con-

sejo, darle alguna representación a los estudiantes y reformar los estatutos.

La corriente social planteaba integralmente el problema que la Reforma era una cuestión más social que pedagógica y debía entroncarse en los grandes movimientos de liberación que habían aflorado al mundo, penetrar en lo hondo de la estructura societaria para integrarse en la historia como movimiento de liberación. La autoridad reemplazada por la libertad y la Universidad disuelta en esta libertad. De aquí que la primera permaneciera aislada y sólo esperanzada en las respuestas de Buenos Aires, mientras que la segunda salía a la calle y se unía a los movimientos sociales obreros de esa época, en todas las ciudades importantes del país.

Si conocemos el número de estudiantes de Córdoba, el significado de su movimiento, vemos que no éramos muchos, sobre todo teniendo en cuenta que el grupo principal estaba en la Facultad de Medicina y poco se podía contar con la de Derecho, aunque sí con Ingeniería y algunos secundarios.

Pero fué esta conexión con el movimiento obrero, que en ese entonces era libre, lo que dió empuje y volumen a la cuestión, pues las manifestaciones de 10 a 15.000 personas, sólo se podían realizar con el susodicho apoyo, influencias poderosas para el mundo de la política dominante. Al capitalismo y Poder como una contradicción de la vida lo experimentaba la juventud.

Se puede decir que el movimiento reformista adquirió en la realidad un significado social desde un principio, por su unión con el movimiento obrero. Observen ustedes la diferencia: la dictadura lanzó las masas obreras contra los estudiantes, mientras que la Reforma los unía. Habíamos avanzado sobre el porvenir.

Se puede ver en los manifiestos de los años 18, 19 y 20 el significado social que toman los ideales reformistas; supera la cuestión universitaria o pedagógica y la entroncan en la social. Y este proceso es indudablemente el que le ha dado ciudadanía principal a los movimientos reformistas de América y Europa.

¿Qué pedíamos para la Universidad? Que como institución la Universidad no podía romper los principios de solidaridad humana. Amplia autonomía universitaria. El petitorio no era nuevo; ya Eduardo Wilde lo había enunciado y teníamos el ejemplo de numerosas universidades europeas y de casi todas las norteamericanas, pero aunque se luchó en todas partes, fué imposible conseguirla, pues las universidades fueron siempre asediadas por los partidos políticos que colocaban en ella a su "distinguida" clientela...

La universidad debe ser gobernada por todos los que trabajan en ella: profesores, alumnos, egresados, empleados.

Selección del profesorado, que quiere decir buenos profesores, que entrarán por la puerta ancha de los concursos (recién ahora, después de 40 años se empiezan a cumplir estos postulados) y elección del profesorado por los estudiantes como se hace en las grandes universidades alemanas.

Enseñanza práctica, experimental y técnica como consecuencia de la unión del profesor con su alumnado en el trabajo, en el laboratorio o en el seminario. Esto se ha cumplido a medias.

Entre las reivindicaciones estudiantiles estaban: reconocimiento de los centros y autonomía de los mismos; derechos de agremiación. Representación estudiantil a

los consejos directivos y superior con voz y voto; sesiones públicas.

Selección del profesorado; libre docencia y libertad de cátedra; exámenes en julio; supresión de exámenes de ingreso en todas las facultades. Reforma de los sistemas de exámenes por materia y su reemplazo por métodos más lógicos, reales y racionales, de comprobar la competencia.

Supresión de la limitación del número de estudiantes que ingresan en las facultades; reconocimiento del derecho de huelga, etc.

Ampliación de la enseñanza universitaria a toda la juventud y en general a todo el que quiera estudiar, y ya entonces se hablaba de lucha contra las dictaduras.

Todos estos postulados se han conseguido en gran parte. Pero después de 40 años, al estudiar de nuevo el movimiento, vemos que la Reforma tiene cuanto podríamos llamar su derecha y su izquierda. No podemos olvidar que bajo el nombre de Reforma, hubo también elementos reaccionarios que destruyeron centros estudiantiles y debieron entrar en la universidad elementos extraños, tales fueron las intervenciones de Nazar Anchorena en La Plata, el Litoral y Córdoba y de Araya en esta misma ciudad; de Castex en Buenos Aires. Y la diferencia entre los reformistas auténticos y los estatutarios y pedagógicos está en que unos le dieron contenido social y los otros no... Los primeros respondieron con movimientos de libertad, los otros con movimientos reaccionarios.

Hace unos años, al festejar en Córdoba la Federación Universitaria, un aniversario más de este movimiento, se destinó una semana para su estudio, conferencias y festejos. Tanto los doctores Sánchez Viamonte, G. Bermann, R. Ghioldi, Arturo Orgaz, E. Barros y nosotros, nos pusimos de acuerdo en que los postulados de la Reforma en

general habían sido superados y que se mantenían vivos solamente los aspectos sociales y en tal sentido todos los oradores desarrollaron el tema.

Efectivamente; ningún movimiento es eterno. Los ideales se renuevan y las generaciones van avanzando en la solución de los viejos problemas y en la creación de los nuevos. Por otra parte la Universidad en una sociedad desequilibrada no es ella misma equilibrada, padece su propia locura. Una sociedad enferma y una juventud que tampoco está sana.

Nos encontramos con que, en la hora presente, existe un avance general de la humanidad pero el progreso del individuo no coincide con el de las masas.

"El espíritu, la facultad del hombre de dicernir y trascender se manifiesta de tres maneras, cada una esencial y exclusivamente humana; la primera es lo que llamamos existencia; la segunda es historia y la tercera es el comportamiento especial y aptitud psíquica que propiamente denominamos humanidad" (Kahler, pág. 23): Historia Universal del Hombre".

Entran pues en la aquilatación nueva de la Reforma los principios fundamentales de un nuevo humanismo, más allá de las doctrinas políticas y de los antiguos rumbos materiales centrándose en la concepción del hombre: La reforma para el hombre y para el cultivo que de lo humano tiene el hombre, pues la guerra, la crisis, el capitalismo y el salario han demostrado la importancia que tienen las taras animales que lleva el hombre y que las instituciones históricas se han encargado de desarrollar ampliamente.

Sólo con la desaparición de la esclavitud del salario las masas humanas empezarán el proceso de su verdadera liberación.

La responsabilidad presente.

Como vemos los ideales reformistas tardaron más de 40 años en concretarse y los que se consiguieron más antes tardaron otro tanto en perfeccionarse en manos del estudiantado y profesorado, y todavía el porvenir es muy largo...

En 1958 podemos decir, que entran en el principio de una verdadera reconstrucción universitaria de la cual aprovechará la próxima generación, por ello podemos palpar que la lucha es un estado que recien comienza.

¿Queremos hombres libres o autómatas? Elijan los luchadores de nuestros días!

Tenemos una responsabilidad más grande que nuestros antecesores. Somos la generación de la verdadera Reconstrucción y de la Responsabilidad. Por lo tanto hay que preparar la Universidad para vivir en ella la existencia total del hombre dice Erich Fromm: "El hombre como aparece en cualquier cultura dada, es siempre una manifestación de la naturaleza humana, pero una manifestación que en su forma específica está determinada por la organización social en que vive. Así como el niño nace con todas las potencialidades humanas que se desarrollaran en condiciones sociales y culturales favorables, así la especie humana, en el transcurso de la historia se desarrolla dentro de lo que potencialmente es". (1)

La Universidad entra a registrarse por tres fuerzas principalmente: El profesorado, los estudiantes y la libertad cultural de su tiempo...

¿En qué quieren convertirnos las Universidades actua-

(1) Erich Fromm: "Psicoanálisis de la Sociedad contemporánea", pág. 19 - 20.

les, en Hombres, ciudadanos o en creyentes esclavizados por cualquier dogma?

El medio ambiente no es normal. La universidad no puede transformar a los estudiantes enfermos en personas sanas automáticamente, ha de darles la orientación para una vida equilibrada primordialmente. Para dar salud mental al estudiante y al profesor hay que mostrarles lo que es la sociedad que les ha tocado vivir haciéndole notar los principales fenómenos y significado.

Universidad y estado.

Algunas de las causas de nuestros males universitarios —aún en el corazón de la pedagogía que resistieron la terapéutica liviana de 40 años, residen en la naturaleza íntima e histórica de la Universidad al enfrentarse con los aspectos nuevos de la estructura social contemporánea. Hay un pasado que sobrevive en toda Universidad e impide que esta tenga las proyecciones que requiere en los tiempos llamados nuevos.

Así mismo hay factores sociales y económicos que determinan un tipo de naturaleza universitaria al margen de la vida nueva en formación que resulta perjudicial para la sociedad.

La Universidad Europea respondió, en efecto, ante todo, desde sus orígenes a la conformación requerida para el ejercicio de un poder público que condiciona "desnaturalizándola, a veces, su esencial función docente, formada como consecuencia de la necesidad de transmitir los conocimientos, por la palabra hablada, en una época en que las fuentes escritas no eran accesibles a la generalidad de los que aspiraban a dedicarse a las ocupaciones intelectuales. La Universidad medieval no logró la cohesión necesaria

para sostenerse como comunidad independiente, sino cuando alcanzó a ser dispensadora del privilegio académico. Este privilegio comenzó con el *jus ubique docendi* que consistía en el derecho al ejercicio de la docencia en toda la cristiandad... "Las Universidades no podían dispensarlo sino previa consagración pontificia; y más tarde por institución del soberano territorial. Pero el privilegio académico se extendió pronto al ejercicio profesional del Derecho y al de la Medicina y al de las artes liberales, convirtiéndose así las Universidades en órganos examinadores del Estado, encargadas de certificar la suficiencia de los candidatos al ejercicio de las profesiones policialmente contraloreadas".

"El ejercicio de este poder repetimos, fué la causa eficiente de las comunidades académicas de la Edad Media y en los estudios generales de entonces o Universidades como hoy las llamamos. Ni en Grecia ni en Roma, donde jamás se reconoció a las academias, el derecho a semejante dispensación, llegó a formarse ninguna institución semejante a nuestras Universidades". (Citas de Rashdalla Medieval Universities y Hasking C. H.).

"Pues bien el ejercicio de este poder público ha venido a ser el elemento predominante de la vida de la Universidad europea. A él se supedita su actividad docente hasta el grado de que aún hoy día, algunas de ellas no ofrecen enseñanza sino profórmula, mediante cursos magistrales, que no son seguidos sino por un escaso número de candidatos que son admitidos a optar a los títulos académicos".

"Los candidatos que son convertidos así en simples funcionarios públicos no reconocen responsabilidad por la eficiencia de la preparación de los estudiantes a quienes consideran sólo como candidatos sobre lo que están

llamados simplemente a ejercer un contralor policial". [1]

"En Francia esta burocratización de la enseñanza pública superior recibió su toque final con la Reforma Napoleónica de 1808, mediante la cual se hizo de todo el sistema de instrucción pública una sola "Universidad de Francia" sujeta estrictamente a la intervención y dirección del Estado y en el que los establecimientos de enseñanza superior fueron convertidos en simples centros de contralor profesional".

Desde entonces la concepción napoleónica de la Universidad como centro burocrático estatal se extendió a todo el mundo capitalista con gravísimo daño para la educación y la libertad de los hombres.

Y llegamos a los tiempos actuales en que la Universidad se ha convertido en un órgano más del Estado más que en un organismo altamente educacional.

Perdidas las libertades, una burocracia de la inteligencia adapta la enseñanza no a las necesidades e ideales de la Sociedad, sino a los fines del Estatismo centralizador que, como va desarrollándose cada vez en forma más absorbente, termina la universidad y sus profesionales, maestros, estudiantes en ser mecanizados o dirigidos desde una central gubernamental. Cambiándose por consiguiente los fines de la función universitaria, dirigida hacia la formación no sólo de profesionales de las profesiones liberales sino de súbditos verdaderos, obedientes de las órdenes estatales —pura burocracia— cuya finalidad termina en el Estado mismo, apartándose de la Educación y del Hombre.

Nuestra generación asiste a la última etapa de este episodio: la Universidad al servicio del Estado totalita-

[1] Julio O. Frier: Lugar del aprendizaje activo en la Universidad, pág. 58.

rio; los profesores al servicio del Estado totalitario; los estudiantes (una parte) al servicio del Estado totalitario —salvo excepciones— compulsados, estropeados por las bayonetas del Estado total y dictador. De aquí que no tengamos que proyectar nada o basar algo, sobre el Estado que actualmente sigue su evolución dominante. Debemos defendernos de sus poderes. La burocratización de la cultura no es un peligro sino una realidad.

Más en este mismo momento de su agigantamiento se desploma por la comprensión y responsabilidad de los hombres conscientes que la forman y tiende a separarse por completo en sus vinculaciones de esclavitud, del Estado Moderno virando como decimos hacia la autonomía y autarquía Universitaria. Es decir dejando de ser burocracia y constituyéndose en elemento de una cultura libre y responsable dirigida, como veremos, por la agremiación racional de sus componentes funcionales que nosotros denominamos gremio.

Desaparece pues la esclavitud de la Universidad, desaparece la esclavitud del profesorado y la irresponsabilidad del alumno, liquidándose los elementos de privilegio y dominio, poniéndose al servicio de los grupos sociales funcionales formativos de la nueva sociedad.

Los sistemas de enseñanza.

La enseñanza universitaria, aquí, entre nosotros, ha sido mala, a pesar de las notables excepciones, sobre todo en los últimos años y los deseos de su mejoramiento alentaron a numerosos estudiantes y algunos profesores, en impulsos para su total modificación.

El profesor se situaba en el centro del aula, expedía su discurso catedrático y al final los alumnos salían por la puerta tal como habían entrado.

No hay duda que subsistirán conferencias magistrales, pero la enseñanza ha de atenerse al trabajo personal del alumno, en conexión directa con el profesor. Y esta conexión directa deviene imposible cuando hay una masa de estudiantes y un mínimo de profesores.

Desde el 1918 los profesores universitarios se han duplicado apenas y los alumnos se han quintuplicado. No hay pues verdadera enseñanza cuando faltan cualquiera de los dos componentes, profesor o alumno.

El profesor no puede con tanta gente; no conoce a nadie, fuera de una docena de sus discípulos. Entonces no hay educación, por que una de las bases perdurables de la educación en todos los tiempos, es el contacto espiritual del alumno y del maestro. Esto lo notamos en los filósofos griegos —Academia— en el Renacimiento, y en los grandes sabios —premios Nóbel— que apenas trabajan con una, o dos docenas a lo más, de alumnos.

El remedio está en crear más profesores, aumentar el profesorado con suplentes, extraordinarios, ayudantes, laboratorios, seminarios, etc., etc., y económicamente destinar las sumas que se dedican al militarismo, a las necesidades culturales.

En los Estados Unidos el problema fué resuelto en los Collegge (1), allí hay un profesor para cada siete alumnos, entonces la enseñanza mejora, se hace verdaderamente de maestro a alumno, con los beneficios consiguientes.

La conferencia sola ya ha desaparecido del mapa pedagógico. El diálogo tampoco es posible como medida general y sistemática y si como alternancia.

(1) Collegge es una institución educacional de 4 años, situada entre la High School y la Universidad.

La superabundancia de alumnos que debiera ser una dicha para el país se convierte en un inconveniente para la enseñanza.

La enseñanza es un sistema especial de cooperación entre estudiantes y profesores, mayor cooperación han de prestar los estudiantes; sobre ellos va el peso del aprendizaje.

No debe haber catedráticos que explican lecciones a sus discípulos sino tan solo compañeros de trabajo en común, en laboratorios y clases de investigación personal.

Los profesores —se ha dicho y repetimos—, somos los estudiantes más adelantados y más viejos. A los 60 años se estudia mejor que a los 24 y en nuestras profesiones la vida es el estudio constante hasta las vísperas de la muerte. No se puede ni se debe enseñar "todo"...

Dice de los Ríos: "la misma enseñanza meramente expositiva se reduce más y más cada vez, el oficio servil, mecánico, de un reparo superficial para los exámenes, oficio que aún los más optimistas no confundirán ciertamente con el de preparar ni para la investigación de la verdad ni para ninguna otra clase de funciones, ni para los austeros deberes de una vida grave, digna, propia de seres racionales. Poco se aterran de la inmoralidad que supone aprender el texto favorito sea el que fuere para dar gusto al tribunal del examen, renunciando a toda convicción personal y adulando servilmente hasta los errores más groseros. (1)

La repetición y la enseñanza memorista han sido fatales para el avance de la cultura en todos los climas de la tierra. "Para el hombre —dice el mismo autor— la suprema necesidad no es el saber en sí mismo sino poder

(1) F. G. de los Ríos: Pedagogía Universitaria, pág. 67.

servirse de él con el buen sentido que lo hace el atleta con sus fuerzas. No importa que un hombre sepa poco o mucho sino lo que sepa como debe saberlo y sea capaz de concentrar y vivificar su conocimiento". ([2])

Decíamos que el estudiante ha de estar en íntima relación espiritual con el profesor, entonces el profesor ha de conocer al alumno e informarse de sus caracteres mentales en oposición a lo que actualmente sucede, que el profesor no se junta con el alumno, pues le es prácticamente imposible.

Convenimos en que el docente enseña al estudiante los aspectos principales de la materia.

"En los cursos magistrales constituídos por cátedras puramente expositivas y por manipulaciones y demostraciones prácticas ejecutadas por el docente, el estudiante no puede participar sino en forma pasiva por mucho que se esfuerce en seguir atentamente y en retener lo que se explica o demuestra". ([3])

La verdadera educación comporta esencialmente la habilidad para hacer lo que nunca antes se había hecho —dice el Dr. eGorge H. Palmer (cita de Frier).

En el proceso de la educación sistemática son válidas tres leyes naturales... la primera es la que obliga a la economía del esfuerzo. Ningún educando posee una capacidad ilimitada de aprendizaje. En un tiempo dado no podrá por lo tanto asimilar sino una cantidad determinada de conocimientos y habilidades, cantidad sin duda variable de uno a otro estudiante pero siempre limitada por un máximo asequible al mejor dotado... Ortega y Gasset llama a esta ley, el principio de la economía de la

([2]) de los Ríos, op. c., pág. 67.

([3]) Julio Ortega Frier: Lugar del aprendizaje activo en la Universidad, pág. 15.

enseñanza y dice: "la escasez, la limitación de la capacidad de aprender es el principo de la instrucción. Hay que preocuparse de enseñar exactamente en la medida en que no se puede aprender" ("Misión de la Universidad", página 46). José O. Gasset.

Queda la motivación pedagógica que consiste en que el estudiante dirija su acción hacia el punto que lo atrae el interés.

El ejercicio práctico debe tener un valor real y motivación pedagógica. "Y el cultivo satisfactorio de estos valores no resulta de sólo la asistencia a los cursos y a los trabajos prácticos, sino de la efectividad que no puede ser medida con sólo el examen formal de fin de curso. Es forzoso por lo tanto tener en cuenta la calidad de la labor rendida por el estudiante en el curso y en los ejercicios prácticos, haciéndola entrar como factor estimable para la calificación de la labor docente si se quiere atribuir algún sentido útil a la obligatoriedad de la docencia". ([1])

"El aprendizaje —dice Theodore Eaton— en el Fundamento Racional de la Enseñanza Universitaria— tiene como primera condición la actividad de parte del que aprende. Para formar o fortalecer un rasgo mental el educando tiene que usar ese rasgo él mismo y nadie más puede hacerlo por él. La segunda condición es que el ejercicio sea satisfaciente por sí mismo o por sus consecuencias. Mientras más intensa la actividad, más la satisfacción que ella produzca y mientras más frecuente el ejercicio satisfaciente, más grande será la seguridad del aprendizaje". (College Teachin, pág. 42).

La enseñanza por el libro y por la conferencia es conservadora y anticientífica.

([1]) Frier, op. c., pág. 33.

"La enseñanza exclusivamente expositiva conduce además hacia el dogmatismo porque el estudiante se acostumbra en ella a recibir sin crítica lo que dicen los textos y el maestro. Teniendo que exhibir en la prueba de suficiencia lo mismo que se le ha transmitido en esa forma de enseñanza, el estudiante que intentara elaborar las nociones recibidas para conformarlas a su propio juicio, correría riesgos de reprobación. La prudencia lo conduciría así a refrenar su discernimiento y a mantener tranquilas sus facultades creadoras, aun cuando la naturaleza lo hubiere dotado ricamente o con esa luz del espíritu. La enseñanza limitada a la lectura y a la cátedra es pues un adiestramiento para el peor de los dogmatismos, es decir para el de la completa sumisión, sin examen personal a determinados principios o a la autoridad que los impone o los revela". (1)

"El ejercicio práctico bien comprendido en el cual el estudiante es guiado juiciosamente debe formar la espina dorsal de la enseñanza en la medida que lo permita el tiempo, el utilaje y el personal que se dispone —dice Flexner en "La formation du Medecen", pág. 186.

"Hay que organizar la asistencia científica a los estudiantes por agregados escogidos por la Universidad mediante pruebas especiales", expresa el Dr. Busek de Checoeslovaquia.

"En mi opinión es el trabajo de conferencia donde se encuentra el porvenir más claro y el método más seguro de la enseñanza superior, expresa el Prof. H. Claudel.

"Trabajo puramente personal —dice Fletcher— estimulado por la distribución de guías de estudio, por el hábito de la práctica de biblioteca, por cuestionarios y

(1) J. Frier, op. c., pág. 43.

notas susceptibles de estimular la reflexión de parte del estudiante".

Hemos citado estas opiniones y dejamos muchísimas otras para probar la nueva orientación de los estudios, la importancia del aprendizaje activo, con ayuda de docentes inferiores, para completar la enseñanza de los cursos expositivos y los nuevos rumbos de los trabajos de seminario para que el estudiante tenga en sí mismo un estímulo docente, forme su personalidad independiente y original y cree con su labor cuanto pueda, el entusiasmo por aprender crezca lo mismo que su propia actividad.

Todo lo cual implica más profesores, más materia y más tiempo de estudio.

En síntesis: "La enseñanza debe ser activa, práctica. individual y objetiva, desarrollando en el estudiante la capacidad de observar, analizar, razonar, aprender por sí mismo, tener juicio propio, curiosidad científica, espíritu crítico, iniciativa y responsabilidad. Son también fines de la enseñanza la adquisición de a) normas éticas, veracidad, respeto, tolerancia, simpatía al prójimo, hábitos de libertad y dignidad, b) conciencia de solidaridad social". (Conclusiones del I Congreso de Educación Médica, XII-1957.

Trabajos prácticos, trabajos en equipos...

"Los métodos de enseñanza han de ser revisados; no se ha hecho un estudio sistemático de la metodología universitaria.

"Los métodos de enseñanza deben proporcionar al estudiante una formación integral que sobrepase al simple adiestramiento utilitario.

"Los métodos y técnicas de la enseñanza debe estudiarse en sus más mínimos detalles para aplicarlos de

acuerdo a un plan predeterminado y con el conocimiento y sugerencias de los docentes." (1)

Patología de los exámenes

Hace medio siglo, se hizo en Inglaterra una encuesta entre profesores universitarios, para la valoración de los exámenes. Más de 60 de ellos, entre los cuales se encontraba el filólogo Max Muller, el gran historiador Lord Acton, D. Freeman, etc., etc., opinaron que eran malos y por lo tanto pidieron la supresión.

En el año 1946 hubo en La Plata un Congreso de Centros Estudiantiles Universitarios y entre las conclusiones aprobadas estaba: "la supresión del régimen actual de exámenes."

Los exámenes pertenecen como la Universidad, tal vez, a la alta Edad Media, tal vez a tiempos más anteriores todavía. Según las épocas se los ha valorado en más o en menos. Pero hoy en las Universidades argentinas ocupan el lugar de la enseñanza verdadera.

En el 18, en Córdoba teníamos exámenes en diciembre y complementarios en marzo. Aquí no se podía comenzar cursos. Nosotros luchamos por exámenes en julio y los conseguimos. Ahora tenemos exámenes mensuales y ello presenta serios inconvenientes, no por el tiempo sino por la naturaleza científica y pedagógica del examen.

Ciertas especies biológicas han evolucionado hacia formas gigantescas: el Mamouth entre los mamíferos, el Plesiosaurio entre los reptiles. No bien adquirieron estas formas desaparecieron. A los exámenes les va a pasar lo mismo. Hoy se han agigantado de tal modo que se estudia para los exámenes, nada más, guardando entre unos y otros algunos intervalos escasos.

(1) Dr. Roberto M. Rugiero: Métodos de enseñanza.

Ya Laboulaye —notable publicista francés del pasado siglo— dijo que, cuantos más exámenes había, menos se estudiaba. Lo cual es hoy tan exacto como entonces.

El examen formal tiene muy escaso significado y el movimiento reformista tiende a liquidarlo totalmente. Es ineficaz e inútil y no puede ser escala de medición del trabajo realizado por el estudiante. Con él no podemos avaluar una preparación, ni la capacidad, ni la voluntad dinámica del estudiante, ni el sentido de la realidad, ni siquiera los conocimientos del candidato.

¿Se puede medir o sobrepasar, acaso, la aptitud del candidato? No. No hay relación entre la labor educativa y el examen. Entonces estamos en que los verdaderos profesores que no hacemos demagogia, somos enemigos de los exámenes y los estudiantes que razonan —y a ellos especialmente me dirijo— también.

La Reforma liquida pues los exámenes y a lo más deja uno al final de la carrera.

El trabajo individual o en grupo metódico y permanente suplantará algún día a los exámenes.

Un sistema educativo que tiene por pivot esta prueba es ridículo e ineficaz.

No es ningún sistema de comprobación de la capacitación de los candidatos. La Reforma pedagógica como rama de la social está por la supresión lisa y llana de los exámenes en general, suplantándolos por un aprendizaje activo para lo cual, por supuesto, se necesitan numerosos profesores.

Como instrumento de medida capacitatoria han fracasado. Además: "Hay dificultades en el examen formal, pues el candidato suele perder el dominio de sus facultades mentales. Se altera el estado emotivo de acuerdo

a su tipología, no es el estudiante común y alegre, sino el bimano aturdido. Sus reacciones son anormales, Freud y otros psicólogos han demostrado que "la asociación de elementos representativos provocados por los complejos psicológicos eliminan por su potencia afectiva los demás estados produciendo una alteración en el proceso lógico del pensamiento."

En el examen el estudiante está en condiciones anormales y no se puede medir la preparación científicamente, y no se puede saber cuál es la capacidad real del candidato. El examen no nos da un juicio exacto sobre la capacidad o preparación del estudiante y seguimos ignorando su alma. En cambio el trabajo en común, en equipo, diariamente, sí nos pone en contacto anímico y el juicio; no hay necesidad que sea librado al examen pues se hace carne y alma entre el profesor y el alumno.

Los estudiantes estudian para los exámenes. Entonces se invierte el contenido, el significado y el espíritu de los estudios y todo se hace para el fantasma examinal. Lo cual implica una verdadera degeneración de la enseñanza. El saber se olvida y es reemplazado por el ejercicio examinatorio.

La culpa de esta superestimación la tenemos nosotros los profesores, pues como no tuvimos otro método para contralorear la cantidad enorme de alumnos, le atribuímos un valor auténtico. Los estudiantes nos siguieron y se pasaron de la línea. Ellos pensaban: si los profesores opinan que los exámenes son buenos, nosotros tendremos que opinar que son mejores; y creció la epidemia examitante.

Hace medio siglo pasaba algo semejante en Europa. Decía el historiador D. Freeman: "La Universidad es un cuerpo cuyos miembros se ocupan respectivamente, no en

estudiar con los necesarios intervalos para prepararse a ello y para olvidarlo todo en cuanto pasa. El atiborramiento cuantitativo de pormenores ordenados reemplaza a la dirección científica y pedagógica del maestro para los estudios personales del discípulo que es la obra de la enseñanza universitaria".

También expresa el filósofo alemán Paulsen: "Todos los medios coercitivos para estimular al estudio (asistencia obligatoria, plan de estudios impuestos, prelación de asignaturas, exámenes de curso, etc., etc. de todo lo cual aquélla por sus bienes carecen) son inútiles por que sólo obran por la apariencia no sobre la realidad que no sufre coacción y perjudiciales por que debilitan el espíritu de independencia y de responsabilidad personal".

Esta generación tiene que reemplazar a los exámenes y encontrar métodos de trabajo que creen capacidad y conocimiento. Conocimiento por el trabajo y el estudio. Necesidad de investigación. Investigaciones personales, ideas nuevas, trabajos propios, puntos de vista personales, ejercitación de la inteligencia, actitudes características, racionales y científicas, trabajos prácticos que se puedan hacer en todas las materias.

"La enseñanza es función viva, personal y flexible, sino ya está de sobra. El libro será siempre obrá más meditada y concienzuda que lección de cátedra", pero ésta también es complementaria y necesaria.

En mi experiencia universitaria he percibido la inutilidad examinante y lo perjudicial del sistema para alumnos, profesores y aprendizaje. Si el profesor y sus ayudantes dedican una parte pequeña del tiempo para trabajar e insinuar labor a los jóvenes, los resultados serían tremendamente favorables. Además, hay que ir

respetando y cultivando la vocación del joven que cuando ingresa en la Universidad ni el mismo no la sabe...

La Reforma pedagógica

El movimiento durante casi su cincuentenario ha dado al país una reforma pedagógica de mucha importancia, que aspira a valorizar el sistema educativo universitario.

Lo malo fué que en un principio, y posteriormente también, el elemento reaccionario quería ver en la Reforma sólo un movimiento pedagógico, es decir, que todo estaba terminado en la Universidad y en la Sociedad cuando se *cambiaban* las autoridades, se modificaban los estatutos o reglamentos. Y la prueba de que tales medidas resultaron estériles, está en que se tuvo numerosos estatutos y autoridades y los efectos de tales medidas no modificaron ni el aspecto ni la estructura de las universidades, y los estudiantes con sus gremios tuvieron que mantener una constante vigilancia contrarias a la vuelta al pasado y en sentido renovador y progresista.

El hecho de pretender que el contenido de la reforma debiera haber sido únicamente pedagógico no excluye la importancia de la revolución en lo pedagógico que sigue trabajándose en todas las universidades y que consiste en una mejora de la enseñanza, capacitación superior de los profesores, perfeccionamiento de los trabajos y programas, orientación científica y racional, etc., etc.

La Universidad no ha olvidado tales fundamentos que mejoran la enseñanza en sus fases integrales y que entran también en cuanto podríamos llamar estructuración y función de la Universidad o nueva estructuración universitaria.

Por ello ha incorporado a sus técnicas y fundamentos

los aspectos y conquistas más importantes del movimiento pedagógico moderno.

El problema pedagógico tiene extremada importancia por cuanto forma uno de los pilares que sostiene la más alta enseñanza y justifica los estudios y prácticas universales. Lo cual también es un proceso que se va cambiando, midiendo mejorando y perfeccionando y cuyos aspectos no pueden jamás separarse del contenido del movimiento estudiantil y de su vigilancia.

¿Qué es una Universidad?

La Universidad fué antaño, en la Edad Media, una Corporación limitada. Fué durante el 18 y siguientes décadas, un organismo de recepción, formación y policía de profesionales (profesionales liberales) y de tanto en tanto un foco cultural limitado y curioso.

En Alemania era la más alta esfera de la educación intelectual, a saber, la científica, y esto dió resultados, pues la ciencia alemana desarrolló un caudal extraordinario de saber que se expandió por el mundo dando prestigio a las viejas casas de conocimientos y sus notables cienciados.

En las famosas Universidades de Oxford y Cambridge el estudiante recibe un tipo general educativo que va más al desenvolvimiento de la personalidad que al conocimiento científico. Educación total humana, equilibrando las fuerzas en que se desarrolla la personalidad. Tal vez por este aspecto peculiar los hijos del "alma mater" de estas universidades son ingleses de primera clase en general, llevando esta característica por el mundo.

La Universidad que siguió al 18 entre nosotros, y

en habla hispánica, también fué "meramente instructiva, cuyo órgano y superior función en la sociedad era distribuir mecánicamente una especie de alimento espiritual, una determinada cantidad de doctrina hecha, cerrada y conclusa que el discípulo no tiene más que entender asimilarse", según Francisco Giner de los Ríos.

Había laboratorios donde se trabajaba bien y mal. Se tendía a la formación de un espíritu determinado y de hábitos en la investigación científica a la cual se le daba un valor totalitario y que era cuanto se aquilataba solamente.

Y, apartándonos del punto de vista político degenerativo, la Universidad de hasta el final de la dictadura fué una institución llamada educativa superior en la cual se inscribían millares de estudiantes, después de haber pasado el secundario; se estudiaban unas cuantas ciencias divididas en materias, carreras de profesiones liberales, verdaderas "carreras" donde se tomaban exámenes en abundancia. Antaño como hogaño se escuchaban clases doctorales, se hacían algunos trabajos prácticos aburridos y rápidamente; en honor a la verdad, hubo una minoría de profesores y cátedras que honraban la ciencia y el país. Rápidamente cumplido el ciclo, se le daba un título con el cual podía ejercer la carrera determinada, lo que como clase media o burocracia estatal, creaba un sistema de privilegio o ventaja en la ya famosa "lucha por la vida" pero que la crisis mundial del capitalismo, ponía en liquidación cada tantos años o ciclos.

Para nosotros es una institución compleja vieja y nueva, contradictoria, integrada en la dinámica social que trabaja en común sistema y para la colectividad en que vive, y los hombres que la alimentan, para los grupos sociales que la sustentan y las libertades humanas que la

necesitan en el presente y en el porvenir, de lo cual se deduce por parte de el gremio integral del estudiantado una vigilancia constante y una renovación adecuada y que incluye el reemplantamiento periódico, de los problemas engoblando métodos de enseñanza e impedimento de la burocratización de la cultura.

Ha sido sin duda el notable filósofo alemán Max Sheller, el que dió en los últimos tiempos una definición bastante adecuada al respecto, y dice: "Los fines capitales de los más altos establecimientos educacionales y de un moderno pueblo occidental son los siguientes: 1) Una correcta y fiel conservación y transmisión de los más altos bienes de la cultura y del saber elaborados por la historia integral de los pueblos occidentales. 2) Una enseñanza e instrucción metódica y pedagógica, en que se economicen fuerzas para la formación profesional y perital de todos los técnicos que están al servicio del Estado... y de la Sociedad; funcionarios del Estado de todas clases, de las profesiones liberales, comerciales, etc., etc. 3) Continuación metódica de la investigación científica. 4) Una investigación y formación espiritual unilateral que penetre profundamente en la personalidad humana, por medio de una solución de las tareas culturales generales "específicas"; finalmente la suprema vitalización de esta tarea cultural, por medio de modelos personales, en los cuales cada persona sea tanto un ejemplo como un arquetipo o norma. 5) La transmisión justa, sencilla y que corresponda a su objetivo de todos los bienes del saber y de la cultura a través de las diferentes capas y clases del pueblo, es decir, también por la mediación de instituciones intermedias que se encuentran entre las más altas escuelas, entre los establecimientos de in-

vestigación y educación y de lo que cada uno ha aprendido por medio de la vida y de la escuela primaria".

Y, citando un pensador de nuestra tradición: "La Universidad, cuyas líneas poco a poco van dibujándose en nuestro tiempo tiende, pues a ser un microcosmo. Abraza toda clase de enseñanzas; es el más elevado instituto de investigación cooperativa científica, prepara no sólo para las diversas profesiones sociales sino para la vida en su infinita complejidad y riqueza. Estimula al par con la vocación el saber, la reflexión intelectual y la indagación de la verdad en el conocimiento, el desarrollo de la energía corporal, el impulso de la voluntad, las costumbres puras de la alegría de vivir, carácter moral, gustos sanos, el culto del ideal, el sentido social práctico y discreto de la conducta. De esta suerte dirige hacia un tipo de vida cada vez más completo, no el adiestramiento cerrado de una minoría, presumida, estrecha y gobernante, sino una educación abierta a todos los horizontes del espíritu, que llegue a todas las clases e irradie hacia todos los lados su acción vital, no sólo de conocimientos... sino de ennoblecimiento, de dignificación, de arte, de cultura y de goce... ahondando en la unidad del alma nacional, difunda en buena hora por todos los ámbitos el piadoso anhelo de una sociedad y una vida cada vez más humana".(1)

Estas magníficas definiciones llegan hasta borrar el tipo de Universidad medieval y tienen la particularidad de unificar el sentido profundo de una educación social e integran por fin la universidad en la cultura general del país. Aquí la Universidad es sólo un aspecto particularizado del saber, de la instrucción y de la educación

(1) F. Giner de los Ríos, op. c., pág. 42.

general. Pierde su unilateralidad y se eleva a aspectos importantes de la educación científica [1] y social de la comunidad, sin privilegios y sin las taras que la naturaleza histórica la ha dotado. Se prepara al hombre libre, al productor, al intelectual, al maestro; se prepara al pueblo para una vida superior y racional, se integra en el devenir del hombre.

Los fines de los estudios universitarios en su sustancia y esencia, son sociales, integralmente sociales, jamás de clases y si contemplan al individuo es para asegurarle su libertad y su responsabilidad, ante la sociedad en que vive y actúa.

Podemos atribuir a la misión de la universidad cuatro funciones primordiales: formativa, cultural, científica y de investigación. Agréguese la formación profesional y acción social y podríamos agregar otra substancia: la apertura de sus puertas hacia las posibilidades que los componentes del pueblo y las masas obreras quisieran utilizar, una superación o perfeccionamiento de la Extensión Universitaria [2]. También queremos agregar nosotros una función americanista, sobre todo en estos tiempos pacifistas. Porque la Universidad y los universitarios de responsabilidad, aún en las tormentas deben ser pacifistas...

Agreguemos, propender a una cultura humanista en todo universitario fuera de sus conocimientos científicos y técnicos [3]. Finalmente: el centro de la vida

(1) "El problema universitario central es la creación de un cuerpo científico, que se dedique a la investigación, un grupo de hombres de ciencia a los cuales pueda mirar la nación como a la más perfecta expresión de las facultades espirituales de sí misma". Alejandro Lipschutz: "La organización de la Universidad".

(2) No olvidemos que habrá estudiantes que quieran ir a la universidad y no están en condiciones intelectuales.

(3) Entendemos por humanismo el esfuerzo por realzar la dignidad del espíritu humano y valorizarlo.

universitaria es el estudiante realizado en sus valores integrales. [4]

Al aceptar la unidad de las definiciones arriba apuntadas se sobreentiende la interrelación armónica de cuanto llamamos hoy enseñanza primaria, secundaria y universitaria. Entonces los maestros se formarán en la universidad y las instituciones nacionales o provinciales del profesorado se restituirán lógicamente a ellas, no para ser absorbidos sino para formar la entidad homogénea de la educación total del pueblo.

La Universidad no está formada sólo por sus fines, el elemento humano es lo principal, y ha de ser casa de Ciencia, Cultura y Justicia que propicia soluciones sociales.

¿Qué se entiende por Profesor Universitario?

En general, el que se ha graduado en la Universidad. Pero hay sabios que no pasaron por las aulas, los cuales también pueden ser profesores, y el que verdaderamente sabe una ciencia y ha investigado en su campo, puede profesar en la cátedra. Recién entonces la cátedra es libre dentro de los competentes en la materia...

Profesor Universitario —se ha repetido— ha de ser un maestro que conozca profundamente su ciencia, esté al tanto de su evolución y estado, y capacitado por su formación y preparación para exponerla. Que sea un investigador de la materia con trabajos originales para su progreso y avance. Que sea un expositor claro y sintético. Que transmita sus conocimientos a la Extensión

(4) El mal enorme de nuestra época es la enagenación. "Entendemos por enajenación un modo de experiencia en que la persona se siente a sí misma como un extraño. Podría decirse que ha sido enajenado de sí mismo. No se siente a sí mismo como centro de su mundo, como creador de sus propios actos sino que sus actos y las consecuencias de ellos se han convertido en amor suyos a los cuales obedece". Erik Fromm: Psicoanálisis de la sociedad, pág. 105.

Universitaria, el periódico, el libro, la revista, la conferencia al pueblo, pues no se concibe una ciencia hermética y circunscripta sólo a una minoría. El profesor ha de expandir sus conocimientos empleando la extensión y difusión de los superiores que si verdaderamente lo son mayor beneficio aportará su difusión entre los obreros y el pueblo.

El maestro ha de ser maestro en todo, como hombre, ciudadano y como ciencista, maestro en defensa y responsabilidad de los valores humanos, es decir, maestro de la cultura, la juventud y la vida.

"El hombre de ciencia que quiere adelantar nuestros conocimientos se aparta por necesidad de los intereses económicos inmediatos del Estado, llegando a ser un servidor dedicado a los problemas que se presentan en su trabajo científico. El hombre de ciencia, es abarcado totalmente por la busca de nuevas armonías. No hay música más celestial que las teorías científicas. Es abarcado el hombre de ciencia también por la poesía de su aislamiento; y no es por extraña coincidencia que durante muchísimos siglos de la vida europea, la ciencia se hacía en la celda del claustro." ([1])

El maestro es el que hace vivir a los jóvenes de la Universidad la vida de la ciencia misma. A la cabeza de la cátedra, en el ramo respectivo, dirige toda la enseñanza que le compete. El profesor expone en sus conferencias, no las teorías, sino el desarrollo verdadero de las teorías, esto es, él expone como se han desarrollado los conceptos científicos respectivos motivándolos por los hechos de observación, pensándolo con toda la crítica que uno sabe aplicar solamente si uno mismo se ha servido de observación y experimentación en este ramo" ([2]).

El profesor debe estar preparado para la solución

([4]) A Lipschutz, op. c.

de los problemas y el estudio de la materia en cualquier momento y no tener que prepararse, repetimos. "La formación de profesores es un problema fundamental del que depende el futuro de la Universidad. Esta debe proporcionar a sus posibles docentes los medios de adquirir: a) una sólida preparación; b) la posibilidad de realizar investigaciones originales; c) el ejercicio y técnica de la docencia" (I Congreso de Educación Médica) Buenos Aires 1957.

La Autonomía y Autarquía Universitarias.

Numerosos males han anquilosado la vida de las casas de altos estudios y muchos de ellos, como la intromisión de la política, la mala influencia estatal, el favoritismo, podrán evitarse si se liberta la Universidad de la tutela estatal centralizadora y de poder.

Autonomía quiere decir el disfrute de la facultad de dirigirse por si mismo, pero esta dirección puede ser simulada, pues esa autonomía mientras dependa de Buenos Aires será limitada. Sin embargo siempre sería una ventaja sobre la sujección actual.

La autonomía universitaria fué uno de los fundamentos de la Reforma y aún no se ha conseguido. A los poderes centrales y dictatoriales le son necesarias el dominio de las universidades que en nuestro país, desde el 17, han sido focos de libertad relativa por las mismas características intelectuales y comprensión por parte del estudiante, de su destino.

"Plena autonomía para el nombramiento y renovación del personal docente, directivo y administrativo, en la confección de los estatutos y reglamentos, en materia didáctica, científica y acción social y en la formación y formulación de sus presupuestos y formulaciones de re-

(2) Lipschutz, op. c.

cursos". Lo importante es que no se puedan intervenir las universidades para nada. (1)

Propiciamos en esta hora una verdadera autarquía, que quiere decir autosuficiencia de la Universidad, sin ninguna dependencia que por ley de libertades y por ley también de dictaduras, la intervenga y se la quité. Autosuficiencia como directriz fundamental de su política económica, que en lo que se refiere a política social, ya la Reforma le ha marcado rumbos por algunas décadas.

La Orientación Social De La Reforma.

El gran movimiento estudiantil que empieza en el conflicto del Hospital de Clínicas de Córdoba en el 17, tuvo desde sus comienzos, como dijimos, una orientación verdaderamente social que en ese entonces llamábamos revolucionaria por oposición a la reaccionaria o de comando medieval.

No podía el estudiantado en esos años de efervescencia, en los cuales se incendiaba el mundo, estar al margen de la sociedad, de sus conflictos, de sus problemas y de sus utopías futuras: siendo, como siempre lo fué la juventud, el fermento de la comunidad cuando en ella prenden los grandes pensamientos del hombre.

Desde entonces hasta ahora el pensamiento reformista, si ha sido militancia de partido revolucionario político, lo fué de una revolución de los valores que encerraban y en ciertos aspectos, nucleaba a todas las tendencias extremas de la redención del esclavo moderno: el proletariado.

De ninguna manera fué, en los cuarenta años de su vida, otra cosa que un hondo movimiento social de reivindicación de los valores del hombre completamente libre. Y esta es la explicación de que la Reforma se haya expan-

(1) Algunos han propuesto la intervención solamente en casos extraordinarios por ley del congreso.

dido, no solo a las clases estudiantiles, sino al pensamiento revolucionario que envuelve a la sociedad actual. Jamás estuvo con la explotación del hombre por el hombre. Luchó contra el capitalismo, contra el imperialismo, contra la esclavitud, contra las dictaduras, contra el agigantamiento del Estado Moderno, se adhirió a la Revolución española contra el nazismo, contra la guerra y el clericalismo.

Positivamente por todas las libertades y por la paz entre los hombres y por las modificaciones de las instituciones que han hecho de nuestra sociedad un caos miserable doloroso.

Esta orientación social no tiene nada que ver con la ideología de los partidos políticos, aunque coincidan en muchos puntos, porque el movimiento reformista no es una entidad que aspira a gobernar, a mandar a los hombres, sino a sus libertades integrales. Es un movimiento desinteresado de honda liberación humana. Formamos parte de la gran tendencia libertadora que siempre y en todo tiempo, desde Sócrates hasta Einstein, ha propulsado el avance del pensamiento libre y grandeza humana, en las sociedades constituídas. Por eso numerosas veces el movimiento reformista se ha visto obligado a luchar contra los partidos políticos, sin que por ello sus hombres quisieran jamás gobernar y sin que tomara una posición definitivamente antipolítica.

Apoyó el sentido humanista de todas las corrientes, aún la que exalta al individuo.

Estuvo contra la renta, el provecho y el interés privado y la preeminencia de las "cosas" del hombre.

Desarrolló el sentido de comunidad perdido con la ascensión de la burguesía.

Luchó por la sociedad contra el Estado mito y sufrieron sus jóvenes adherentes, en los 12 últimos años el impacto de la dictadura como no lo sufrió ningún partido

político. Estudiantes fueron los que llenaron las cárceles y los que no dejaron tranquilo el sueño de los tiranos nuevos y los que lucharon en las jornadas del 58 contra el clericalismo.

La Reforma proclamó una nueva organización del mundo económico y aspiró a dar una visión interna y orgánica de un nuevo humanismo y un orden internacional de paz.

Como elemento cultural propició la organización vocacional de la vida civil; la socialización de la enseñanza como punto de partida; el valor supremo de la educación de las minorias y de las masas principalmente...

Valorizamos las profesiones y hacemos una organización profesional.

Aspiramos a la eliminación de la esclavitud del salario en un mundo de igualdades, de oportunidades semejantes.

Queremos una democracia industrial (económica) porque si a la democracia le falta la parte económica, no es democracia sino dictadura material.

Apoyamos la tierra libre y la resurrección del gran movimiento municipal y cooperativo *Federalista*, que librará a las sociedades del yugo de las dictaduras estatales.

Y finalmente, apoyamos el movimiento de los trabajadores del mundo integrándonos con ellos en las nuevas estructuraciones sociales.

Por estos postulados hemos apoyado a los sindicatos, a las cooperativas, a los consejos obreros; hemos propiciado la enseñanza laica gratuita universal, teórico-práctica y de institutos técnicos...

Esta es la misión social del movimiento humanista de la Reforma en las nuevas sociedades y que espero colaboremos a su realización con nuestras mentes y cuerpos.

INDICE

Terminó de imprimir este libro en sus talleres, Malabia 1379, Bs. Aires, el día 20 de Febrero de 1959.

